

سب خانوں اور ملا فیروز لاہوری مہجی اور ذخیرہ آقائے اسلام سید محمد لاہوری
نا در مخطوطات کا تعارف، ان کے مصنفین و خطاطوں کا مختصر تذکرہ،
تفصیل و ابواب کی تعداد، سنہ تصنیف و کتابت تحریر کی ہے، جن مخطوطات
کے کتب خانوں میں ان کے موجود ہونے کا علم ہو سکا ہے، اس کی تصریح کی گئی ہے
مخطوطات کا ذکر ہے، ان میں ۲۵ جیب گنج، ۱۰ لٹن لاہوری اور باقی
کے ہیں، علمی و تحقیقی کام کرنے والوں کے لیے یہ رسالہ نہایت مفید ہے۔

۳۴۱۔ مرتبہ مولانا عبدالحی چن پیر صاحب، متوسط تقطیع، کاغذ، کتابت و طباعت
قیمت للعرشہ: جامعہ اسلامیہ، بہاول پور، مغربی پاکستان۔

۳۴۲۔ زمرہ زندگی کے متعلق اسلام کی اہم اور ضروری تعلیمات کا مجموعہ ہے، فاضل
بش اور علماء و فقہاء کے اقوال کی روشنی میں سادہ و عام فہم زبان اور لکچر پر
یہ عقائد و عبادات سے شروع ہو کر تصوف و اخلاق پر ختم ہوتی ہے، اس میں
سیاسی اور ورثاتی قوانین اور آداب و حقوق کا ذکر بھی مفصل آگیا ہے،
متعلق مسنون دعائیں درج کی گئی ہیں، اور کہیں کہیں مختصر دلائل و فوائد
دئے گئے ہیں اور اختلافات سے تعرض کیے بغیر عقائد میں اہلسنت اور احکام و
نی کی گئی ہے، یہ کتاب اگرچہ مغربی پاکستان کے محکمہ اوقاف کی فرمائش پر
بقعہ اور مساجد کے ائمہ و خطیبوں کی رد زمرہ مسائل سے واقفیت کے لیے
کا مطالعہ ہر مسلمان کے لیے نہایت مفید و کارآمد ہے، اور وہ مسلم اسکولوں
نصاب میں شامل کرنے کے لائق ہے۔

من

مطبوعات جدیدہ

جلد ۱۰۲۔ ماہِ حجب ۱۳۸۸ھ مطابق ماہ اکتوبر ۱۹۶۸ء۔ عدد

مضامین

۲۴۴-۲۴۲ شاہ معین الدین احمد ندوی

شذرات

مقالات

تہذیب کی تشکیل جدید

۲۴۳-۲۴۵ جناب مولانا محمد تقی امینی صاحب

ناظم شعبہ دینیات سلم یونیورسٹی ملتان

قومی یک جہتی اور اتحاد مذاہب

۲۴۲-۲۴۴ جناب اکبر عبدالحی صاحب

نارسی و اسلامیات و شواہد تاریخی شائستگی

ابن القاضی اور ان کا کلام

۲۹۶-۲۸۳ جناب ڈاکٹر حافظ غلام مصطفیٰ صاحب

سلم یونیورسٹی علی گڑھ

اسلام کا قانون خراج اور مستشرقین کے

۳۱۴-۲۹۶ مولوی حافظ محمد نعیم ندوی صاحب

رفیق دار المصنفین

نظریات کے ملل و اسباب

ادبیات

غزل

۳۱۳ جناب چندر پرکاش جوبہر بھٹوری

"

۳۱۲-۳۱۳ جناب محمد منشا الرحمن خان صاحب

"

۳۱۴ جناب نیاز کمپنوری

من

۳۲۰-۳۱۵

شذرات

کی پیدائش کو ایک صدی پوری ہو گئی ہے، اس تقریب انکی صد سالہ یادگار منائی جائے گی۔
 ور کے دنیا کے عظیم انسانوں میں تھے، وہ تنہا سیاسی لیڈر ہی نہیں، اخلاقی مصلح بھی تھے۔
 انھوں نے سیاست جیسی فریب کاری کو اخلاق کا پابند بنایا، آزاد ہندوستان کے تو
 اس لیے انکی یادگار منانا صرف قومی نہیں بلکہ انسانی فرض بھی ہے، مگر خود یادگار
 حال ہے کہ ان کی ایک ایک تعلیم کو فراموش کر دیا ہے، انھوں نے جس قدر بلکہ
 ات کو بھلایا ہے اس کی مثال اس زمانہ میں نہیں مل سکتی۔

پجائی، ایمانداری اور عدل و مساوات کے سب سے بڑے علمبردار تھے، انسانیت دوست تھے،
 اعلیٰ سب برابر تھے، وہ سپرٹ و بلند اور دولت و امارت کا فرق ٹٹا کر سب کو مطمئن
 پر دیکھنا چاہتے تھے، ان کا دل بڑا وسیع تھا، اس میں ہر مذہب و ملت کا احترام اور
 ہندوستان کے تمام باشندوں کو ایک نگاہ سے دیکھتے تھے، اور سب کو ملکی حقوق میں
 تھے، امن و سلامتی اور ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے داعی تھے، اس کے لیے انھوں نے
 کا مقصد زندگی ملک کی خدمت اور ہندوستان کو جنت نشان بنانا تھا، لیکن ان کے
 میں ہر چیز کو ٹٹا کر اس کو جہنم بنا دیا ہے۔

ان کی یادگار میں بڑی پوزور تقریریں ہوں گی، انکی شہادت و صفات میں ہزاروں صفحات لکھے جائیں گے۔
 ملک کے گوشہ گوشہ میں انکی یادگاریں قائم کی جائیں گی، ساری دنیا کو ان کی تعلیمات قبول کرنے کی دعوت
 دی جائے گی، پورا ملک ان کی یادگار کے شور سے گونج اٹھے گا، لیکن اس ہنگامہ میں سب سے زیادہ ناقابل
 ان کی تعلیمات ہی ہوں گی، ان میں سے ایک پر بھی عمل نہ ہوگا، اس یادگار سے نمائش کے سوا ہندوستان
 کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے، اگر کسی اور ملک کو اتنا بڑا لیڈر ملا ہوتا تو اسکی کایا ملٹ جاتی لیکن ہندوستان
 کی بد قسمتی ہے کہ اس نے ہندوستان کی آزادی کے علاوہ ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، انکی تعلیمات
 کو فراموش کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آنا دی بھی غلامی سے بدتر ہو گئی ہے۔

ان کی صحیح یادگار یہ ہے کہ ان کے مشن کو پورا اور انکی تعلیمات پر عمل کیا جائے، وہ ملک کو جس
 پر لیجانا چاہتے تھے اسی پر لیجا یا جائے، اگر صرف کانگریس جو انکے مشن کی حامل ہے اس کا عہدہ کرے اور
 اس راہ پر گامزن ہو جائے تو یہ ان کی سب سے بڑی یادگار ہوگی، اس سے گاندھی جی کی روح بھی خوش ہوگی
 اور ملک کی بھلائی بھی اسی میں ہے، اس کے علاوہ اس کی نجات کی کوئی راہ نہیں ہے۔

ڈاکٹر عبداللہ عباسی وی جن کا ذکر ان صفحات میں آچکا ہے، وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ایک لائق
 فرزند ہیں تعلیم سے فراغت کے بعد کئی سال تک ندوہ میں تفسیر کے مدرس رہے، پھر جدہ ریڈیو میں ملازم
 ہو کر جواز چلے گئے، الرابطة الاسلامیہ کے قیام کے بعد اس میں منتقل ہو گئے، انھوں نے پرائیویٹ طور پر
 انگریزی میں بھی اچھی استعداد پیدا کر لی تھی، لندن کی یونیورسٹیاں ندوہ کی سند کو تسلیم کرتی
 ہیں، اس لیے وہ اڈنبرا یونیورسٹی کے وظیفہ پر لندن گئے اور سعودی عرب کے علاقہ
 "غلام و زہران کے لہجہ کی لغوی تحقیق، فصیح لہجوں میں اس کا مقام اور دوسرے لہجوں سے

لیڈن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، دورانِ تعلیم میں لیڈن
ٹنٹ پروفیسر بھی مقرر ہو گئے تھے، اب وہ مکہ منظرہ واپس آ گئے ہیں۔

پہلی مثال ہے کہ خالص عربی کے ایک عالم نے کسی یونیورسٹی میں تعلیم
ن سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، انھوں نے جس موضوع پر تحقیق کی
بندوستانی کے لیے باعثِ فخر ہے، ان سب بڑھ کر یہ کہ لندن کی تعلیم
نے اپنی دینی حیثیت اور اس کے ظاہری آثار میں بھی فرق نہیں آنے دیا،
یہی مدارس کے فارغین تک یورپ کی ہوا کھانے کے بعد سب کو خیر باد
زمانہ میں دین کی خدمت کے لیے جس قسم کے علماء کی ضرورت ہے،
کا مثالی نمونہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ انکے علم کو انکے دین کے لیے مفید بنائے۔

علیم صاحب سابق صدر شعبہ عربی و اسلامیات کے وائس چانسلر
شعبہ کو تین شعبوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، شعبہ عربی کے صدر ڈاکٹر محمد الدین
ہیں، جو اس کے اہل دستی تھے، انھوں نے اس شعبہ میں بعض نئی اصلاحات
نی نظر ہیں، جن سے توقع ہے کہ شعبہ عربی میں مزید ترویج و ترقی ہوگی،
ڈاکٹر حافظ غلام مصطفیٰ صاحب بڑے سینہ دار، ذی علم اور لائق
ہے کہ دونوں کے اشتراک و تعاون سے شعبہ عربی کے علمی و تعلیمی

مقالہ

تہذیب کی تشکیل جدید

از جناب مولانا محمد تقی امینی صاحب ناظم شعبہ دینیات سلم یونیورسٹی

(۲)

اصلاح شدہ مذہب | (۳) اصلاح شدہ مذہب۔

یورپ کی نشاۃ ثانیہ کی تحریک سے ایک طرف قدیم علوم و فنون جو متروک ہو گئے تھے

وہ از سر نو زندہ کیے گئے، اور ان میں حیرت انگیز ترقی ہوئی، دوسری طرف موجودہ مذہب

کی اصلاح کی طرف بھی توجہ ہوئی، اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل اشخاص اور تحریکیں قابلِ ذکر ہیں:

(۱) جان وکلف (John wycliffe) نے چودھویں صدی عیسوی میں آکسفورڈ

یونیورسٹی میں دینیات کی تعلیم دیتا تھا، موجودہ مذہب پر سخت نکتہ چینی کی اور یورپ نے

اس جہم میں اس کو براہِ روی سے خارج کر کے تعلیمی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا۔

(۲) ایرسمس (Erasmus) (۱۴۶۹ء سے ۱۵۳۶ء کا زمانہ) نے کلیسا

کی خرابیوں کو بے نقاب کیا اور ایک کتاب حاکت کی تعریف (The Praise of

foolery) لکھی، اس میں مذہبی نظام پر حملہ کر کے یورپ کے وقار کو سخت نقصان پہنچایا،

یہ شخص ہالینڈ میں پیدا ہوا تھا، لیکن زندگی کا بیشتر حصہ فرانس، انگلستان، اٹلی اور

مارٹن لوتھر (Martin Luther) نے مذہبی اصلاح کی سب سے پہلی کوششیں کی۔

۱۵۱۷ء میں جرمنی میں پیدا ہوا اور ۱۵۳۱ء میں وفات پائی۔
نتیجہ میں بالآخر جرمنی میں پروٹسٹنٹ فرقہ کی بنیاد پڑی جو کیتھولک فرقہ سے جدا ہوا۔

بے غلط تاثر | خوش قسمتی سے اس کی اصلاحی تحریک ایسا زمانہ نصیب ہوا
زوال کی انتہائی پستیوں سے گزر کر مائل بعروج تھا، اس بنا پر بحیثیت مجموعی
رات دیکھ کر بعض مصنفین نے یورپ کی تمام ترقیاتی تحریکوں کی بنیاد مذہب

تھائی نے مختلف دلائل سے ثابت کیا ہے کہ جرمنی، انگلستان اور فرانس وغیرہ
بنیاد تحریکات کی نشوونما میں مذہب ہی کارفرما تھا، اور مغرب کی جدید روح
بی تصور کا نتیجہ ہے۔

نظر اارتقاء کے بارے میں بھی بعضوں کا خیال ہے کہ اس کی بنیاد مذہبی
کیونکہ اس میں ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ارتقاء ہے، اور سب سے اعلیٰ خدا ہے،
مذہب کے اس قدر گہرے اثرات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، انھوں نے
اصلاحی تحریک اپنی بنیادی خامیوں کی وجہ سے شاکر کی تیاری اور ہند
نقلابی کردار ادا کر سکی بلکہ جو نفسیاتی قوتیں اور خاصیتیں پہلے سے
وہی تھیں ان کو البتہ واسطہ اور بلا واسطہ قوت پہنچانے کا باعث ہوئی
اسی کا فلسفہ تمدن و تعلیم۔

اس تحریک میں چند بنیادی خامیاں | جیسا کہ ایچ او، لیکن کی درج ذیل تصریحات سے ان
بنیادی خامیوں کا ثبوت ملتا ہے :-

”مذہب پروٹسٹنٹ اول اول ایک بڑے اخلاقی انقلاب کا خارج میں رونما
ہونا تھا، یعنی بعض لوگوں کی دینی اور اخلاقی فطرت نے بدعت الود مذہب اور
ناشیہ و ناقابل اصلاح رواج کے خلاف سر اٹھایا، اور چونکہ اس کی بنیاد انکا
دور دید پر تھی، لہذا جب تک اس کا کام کلیتہً برباد کن تھا اس وقت تک اس کا
بڑا زور شعور پر، اخلاقی سقم دور کرنا اور ایک ایسے مذہب پر جس کے اصولوں کی
کی تعریف غلط کی گئی تھی یورپ کرنا ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں حق کے واسطے
مذہبی جنگ کا جوش اور ولولہ تھا، نہایت آسان تھا لیکن جب اس کی باری آئی
کہ وہ خود اپنا آئین وضع کرنے اور اپنے اصول قرار دینے اور حقیقت کی تشریح کرنے
کی کوشش کرتے تب اس کی کمزوریاں نمایاں ہو گئیں..... بھوڑے عرصہ میں
اس مذہب کے دو فرقے ہو گئے جو لو تھر اور کالوین کے نام سے منسوب کئے گئے اور ان
دونوں میں ایسی بھوٹ پڑی کہ یہ ظاہر ہو گیا کہ ہر فرقہ کا رجحان مزید قبول اور
مزید تفریق کی طرف ہے..... یہ تحریک بھی مختلف اور پیچیدہ اسباب پر
مبنی تھی، ایک حد تک نسلی تفریق نے اثر دکھایا کہ رومی زبان (اطالوی، فرانسیسی
ہسپانوی اور پرتگالی) بولنے والی قومیں اور سلاوی نسل کے لوگ عموماً کچھ توقف
کے بعد علانیہ پروٹسٹنٹ مذہب کے خلاف ہو گئے..... مذہب پروٹسٹنٹ گور
تجدید علم سے پیدا ہوا تھا لیکن اس کے مطالبات کی پیاس نہ بجھا سکا، اس نے
علماء تیار کیے لیکن عوام کے واسطے کچھ نہیں کیا تھا..... لو تھر نے عوام کی

بدت رؤسا اور شہزادگان سے زیادہ قریبی تعلقات قائم کیے اور ابتدائی معرکوں
اس نے انہی سے حفاظت و مدد کی التجا کی اور آخری ایام میں انہی پر پورا
دکھایا۔۔۔۔۔ یورپ میں پروٹسٹنٹ مذہب کے خلاف رد عمل سولہویں صدی
میں آخر میں رونما ہونے لگا تھا، تمام بڑی مذہبی اور ملکی تحریکوں کی طرح
یہ بھی مختلف اور پیچیدہ اسباب پر مبنی تھی۔

نٹ کی رائے | اے، جے گرانٹ کے درج ذیل بیان سے بھی بنیادی خامیوں
نما ہے:-

لو تھر نے (مظالم کے خلاف صدائے احتجاج کے زمانہ میں) کسانوں کی مخالفت
تحریروں اور تقریروں سے کی۔ اس نے امراء سے مطالبہ کیا کہ اس شورش
سے فرو کیا جائے، حتیٰ کہ ظلم کرنے سے بھی اس نے منع نہیں کیا، کسانوں نے لو تھر
وچا ہی تھی، مگر اس نے بجائے مدد کرنے کے ان کی مخالفت کی جس کا نتیجہ
اس کی تحریک کی عام مقبولیت باقی نہ رہی، اس زمانہ میں لو تھر کو متوسط اور
فقہ کے بھروسہ پر کام کرنا پڑا اور اس کی تحریک حکومت سے وابستہ ہو گئی،
جہ سے یہ خصوصیت ہمیشہ قائم رہی۔۔۔۔۔ مذہب کا معاشرت میں اتنا
مذہب میں کسی قسم کا خلل لازماً معاشرتی و سیاسی حالت میں بھی خلل انداز
اور لو تھر اس سے بچنا چاہتا تھا،۔۔۔۔۔ (بعض کوتاہیوں کی وجہ سے
لو تھر کہنے کا موقع ملا) کہ لو تھر کی تعلیم سے آوارگی اور بد اخلاقی کا اثر ہو گیا
لیکھت کے اخلاقی معیار کی اصلاح نہ ہوئی تھی۔

نفاذ ایچ۔ او۔ دکن ایم اے ص ۵۵ و ۱۱۱ و ۱۱۲ تہ تاریخ یورپ از اے، جے گرانٹ

در اصل اس تحریک کا بیشتر حصہ پوپ کے خلاف صدائے احتجاج پر مبنی تھا اور رد عمل کے
ظہور پر ادبی سطح کی خرابیوں کے دور کرنے ہی میں اس کا اثر ظاہر ہوا تھا جس کی بنا پر نفسی زندگی
میں کسی انقلابی کردار کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

اصلاح کی دوسری تحریکیں | اس تحریک کے علاوہ سولہویں صدی میں اصلاح مذہب کے نام
سے دوسری اور کئی تحریکیں وجود میں آئی تھیں اور اپنے اپنے حلقہ میں ایک حد تک ان کا اثر بھی
ظاہر ہوا تھا۔ مثلاً زونگیلی (Zwingli) تحریک، کالونی (Calvin) تحریک
کیتھولک فرقہ کی مکرر بیداری جو اصلاح سکوس یا رومن کیتھولک رد عمل کے نام سے مشہور
یسوعی سلسلہ کا قیام وغیرہ۔

لیکن یہ سب تحریکیں ایک دوسری کے عمل و رد عمل کے نتیجہ میں ظاہر ہوئی تھیں، اور
”ٹائٹ رباتی“ جیسے حقائق زندگی سے غیر متعلق مباحث سے اپنا دامن چھڑانے میں کامیاب
نہ ہو سکی تھیں،

کیلونی تحریک کی خصوصیات | البتہ کیلونی تحریک میں نسبتاً زیادہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، مثلاً
(۱) اس میں ضبط اخلاق پر زیادہ زور تھا اور اخلاق کے احتساب و نگرانی کیلئے
محکمہ بھی قائم ہوا تھا،

(۲) کلیسہ کی حکومت ایک ایسی جماعت کے ہاتھ میں تھی جو پادری اور عوام دونوں
پر مشتمل تھی، حکمران جماعت میں چھ پادری اور بارہ اکابر قوم ہوتے تھے،

(۳) کیا لون کی تعلیم کے مطابق کلیسہ اور حکومت دو علیحدہ چیزیں تھیں، سلطنت
کلیسہ کے معاملات میں دخل دینے کی مجاز نہ تھی وغیرہ۔

تہ تاریخ یورپ از اے، جے گرانٹ ص ۱۲

رج کیلونی تحریک میں سرمایہ داری کی مخالفت بھی پائی جاتی ہے، چنانچہ
مناقص خیال آرائی نہیں کہ کیلون نے سولہویں صدی کے سرمایہ داروں کے لیے
م کیا جو مارکس نے انیسویں صدی کے پروتاریکے کیا بیشک کیلون کی سطح تنگ
ن اس کے آلات کم خطرناک نہ تھے۔

ان خصوصیات کے باوجود کیلون تحریک کو معاشرتی زندگی میں عام
قبولیت کا درجہ نہ حاصل ہو سکا، جیسا کہ اس وقت کے حالات
تاکہ ان تحریکات کے فروغ میں ان کی خصوصیات سے زیادہ مقامی
اور قومی و طبقاتی مفاد کو دخل ہوتا تھا۔

وجہ عیسوی مذہب کو مختلف جہتوں سے طویل عرصہ تک کام کرنے کا موقع ملا،
نیازی اور تہذیبی رہنمائی میں کسی انقلابی کردار کا ثبوت نہیں ملتا ہے، جیسا کہ
ہے:

کھنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ مسیحیت کو اپنا امتحان دینے کا پورا موقع حاصل ہوا اور
ن میں وہ ناکام ثابت ہوئی۔

۴، فطری مذہب

مذہب وہ ہے جو تمام خارجی رسوم و روایات سے آزاد ہو اور محض فطرت
میں
میلین کے خیالات و رج ذیل ہیں:-

سرمایہ داری از آر، ایک ثمانی ص ۱۲۹ بحوالہ مطالعہ تاریخ حصہ اول ص ۱۹۹

یورپ ص ۱۲۳ تاریخ فلسفہ جدید جلد اول ص ۶۷

”بوون“ اپنے ایک دوست کو توحید کلی کی حمایت کرتے ہوئے لکھتا ہے،
”مذہب کے مختلف خیالات سے گمراہ مت ہو، دل و جان سے صرف اس حقیقت

پر قائم رہو کہ سچا مذہب اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک پاک روح اپنا رخ خدا کی طرف
رکھے، یہی میرا مذہب ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہی سچا مذہب ہے..... اگر
وقتاً فوقتاً اعلیٰ درجہ کے انسان بطور ”اسوہ حسنہ“ نوع انسان میں پیدا نہ ہوتے
رہیں تو لوگ اندھیرے میں بھٹکتے پھریں گے، بنی اسرائیل کے بزرگان خاندان اور
انبیاء یونان و روم کے عارف ایسے ہی لوگ تھے۔

”بوون“ کا خیال ہے کہ جو کام اخلاطون نے شروع کیا تھا اس کو مسیح نے پورا کیا
اور اس کے بعد خدا کے منتخب لوگ اس راستہ کی تعلیم دیتے رہے۔ اس مرحلہ میں ”وحی“ کی
مخالفت زیادہ واضح نہیں ہے، مگر بظاہر بنیاد و رسل کی اصل حیثیت ختم کر دی گئی ہے۔
ایک اور مبلغ ٹورالیا (Torralba) کہتا ہے:-

بہترین مذہب وہی ہے جو قدیم ترین بھی ہے، سب سے پہلے انسان نے اپنا علم اور
تقویٰ براہ راست خدا سے حاصل کیا..... جب لوگوں نے اس فطری مذہب
کو ترک کر دیا جو عقل کے ساتھ ان کی طبیعت میں ودیعت کیا گیا ہے، تو وہ گمراہ ہو گئے
فطری قانون اور فطری مذہب انسان کے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ تمام مذہب
عیسائیت، یہودیت، اسلام اور دیگر غیر عیسوی مذاہب سب کے بغیر کام چل سکتا
ہے، فطری مذہب کے لیے کسی مخصوص تعلیم و تربیت کی ضرورت نہیں ہے، انسان
اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ انسان کی فطرت میں موجود ہے جو عقل میں

لے تاریخ فلسفہ جدید، ج ۱ ص ۶۷

ہے وہ نیک دیدیں تیز کر سکتی ہے، خاص خاص لوگوں میں یہ مذہب اور اخلاقی
روں سے زیادہ پائی جاتی ہے۔

کے مطابق رہنمائی کے لیے وحی کی ضرورت نہیں ہے، فطرت اور عقل کافی ہیں
فطری مذہب کو نفسی و منطقی دلیلوں سے آراستہ کر کے زیادہ وسیع حلقوں
نے اس مذہب کی تعلیم کے لیے ایک نظریہ علم قائم کیا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے:

رافت کا اور اک ہو سکتا ہے تو اس مقصد کے لیے ضرور ہماری طبیعت
ہوں گے، یہ ملکات ان حقائق کلیہ کی بنیاد پر ہیں جو مختلف مذہب کے
ہو سکتے ہیں، حاسہ ظاہری و باطنی اور عقلی تضاد کے علاوہ ہم میں ایک
حقائق تک لیجائی ہے جو تمام انسانوں میں مشترک ہیں،

ہر بڑے نے فطری مذہب کو جبلی اساس پر قرار دیتے ہوئے اس کی بنیاد پانچ

ترین ہستی الہی کا وجود ہے جس کی پرستش کرنی چاہیے، اور پرستش کا سبب
ہے،

اور جو ہم سے قریب کرنا چاہیے۔

گی کے بعد اعمال کی جزا و سزا ملے گی،

مذہب کی ہر ان باتوں پر ایمان لانا چاہیے جو ان اعتقادات کی تردید

ان کو صحیح نہیں سمجھتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے غلط اور نامناسب

نصوات مذہب مروجہ میں داخل ہو گئے ہیں جن سے ہزار ہوں کو نفس لوگ تمام مذہب حتیٰ کہ
فطری مذہب کو بھی رو کر دیتے ہیں۔

پھر لکھتا ہے:

”مذہب کے لیے پانچ ارکان کافی ہیں، یہیں چاہیے کہ انھیں مضبوط کپڑوں
اور بحث طلب مسائل کو برطرف کر دیں۔۔۔۔۔۔ اس فطرت کے ذریعہ جس
پر فطری مذہب کی بنیاد ہے، انسان کو ایک مسلسل باطنی وحی ہوتی رہتی ہے جس سے
وہ مذہبی پیشواؤں کے بند و نصائح سے آزاد ہو جاتا ہے۔“

مذہب خود لازمہ ہدایت میں تحلیل ہو گیا | ظاہر ہے یہ مذہب نہایت مختصر اور مذہبی تفصیلات سے خالی
ہے، اس میں زندگی کی کائنات ایک مجہول فطرت کے حوالہ کی گئی ہے جس سے رہنمائی و
روشنی حاصل کرنے کا کوئی بند و بست نہیں ہے۔

پھر بھی فطری مذہب کی اشاعت کے بعد ایک وسیع حلقہ میں یہ خیال راسخ ہو گیا
کہ زندگی کے نظریات و کردار کے تعین کے لیے مذہبی سند اور تعلیم کی ضرورت نہیں ہے،
فطرت اور عقل کے ذریعہ انسان جو بصیرت حاصل کرتا ہے وہ اس کی رہنمائی کے لیے کافی ہے،
غرض اس طرح رفتہ رفتہ مذہب خود لازمہ ہدایت میں تحلیل ہوا اور جس کا کام حالات و جذبات
پر قابو پانا تھا۔ وہ خود جذبات و حالات کا پیدا کردہ قرار پایا، جیسا کہ مذہب کے بارے میں
میکڈاگل اور فرامڈ کے خیالات سے ثابت ہوتا ہے جو اوپر گزر چکے ہیں، مذہب کے بارے میں
اشتراکی اقتصادیین کی رائے یہ ہے:-

مذہب و خدا معاشی حالات کے تابع انسانوں کے وضع کردہ اور امر اور عباد کی

ہیں، یعنی جب امیروں نے اپنی امارت میں استقلال کے لیے غریبوں کو رو دی جانا تو انھوں نے مذہب و خدا کو ایجاد کیا تاکہ ان کے سہائے وٹ پر مبنی مفاد کی تکمیل کر سکیں،

رات و غربت کو بد قرار اور غریب کو غافل رکھنے کے لیے ابتدا میں خدا ہوا، جس نے امیری و غریبی پر قائم رہنے کی تلقین کی اور اس کو امر و نہی کا کیا، پھر بعد میں حالات کی مناسبت سے مذہبی مراسم و اعمال کا

سے میں یہ سارے خیالات ایسے ہی ہیں جیسے رات کے اندھیرے میں گلی سے گزر رہا ہو تو اس کے متعلق مختلف قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں؟ سی آئی ڈی یا پولیس کا آدمی ہے یا مریض ہے جس نے ناشروع کر دیا ہے؟ یا کسی مریض کو دکھانے کے لیے کسی ڈاکٹر کو بہت ممکن ہے کہ شخص مذکور ان میں سے کوئی نہ ہو۔

ان تفصیلات سے واضح ہوتا ہے کہ جن مذاہب نے شاگرد کی تیار کی اور تہذیبی رہنمائی میں حصہ لیا وہ اس قدر ناقص اور انسانیت کے خلاف فطرت و عمل پر مجبور ہوئی اور چار و ناچار تہذیبی قافلہ گرد بنا پڑا، جس نے ذہنی و فکری قوتوں کو منظم کر کے کاروان حیات لیکن ”بریکسٹ“ پر اس کو تابو نہ حاصل ہو سکا، پھر اسٹیم (احساسات) نے زندگی کی گاڑی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا، اور انسان محض

استمالی مشور۔ انقلاب دوم، لینن کی مجموعی تحریریں وغیرہ۔

متاثراتی بنکر رہ گیا۔

(۲) عملی تشکیل | ابتدا میں تہذیبی مباحث کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا (۱) نفسیاتی کمون اور (۲) عملی تشکیل۔

نفسیاتی کمون کے بعد اب اس کی عملی تشکیل کا ذکر کیا جاتا ہے جس کے بغیر زندگی کی گاڑی وہاں سے نہیں واپس ہو سکتی، جہاں اس کو مغربی تہذیب نے پہنچا دیا ہے۔

تشکیل جدید میں سب سے زیادہ اہمیت | علم و وحی کے مطابق تہذیب کی تشکیل میں سب سے زیادہ انسان کے مقام کو حاصل ہے | اہمیت کائنات میں انسان کے مقام کو حاصل ہے۔

پھر اس کی شخصی و معاشرتی زندگی، معاشی و سیاسی نظام اور فلسفہ و اخلاق وغیرہ پر گفتگو ہوگی۔

مقام انسانی کی معرفت کے لیے چار چیزوں میں غور و فکر کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ (۱) انسان کی اصلیت (۲) کارکردگی کی صلاحیت (۳) کام کی نوعیت اور (۴) جدوجہد کا میدان۔

اول و ثانی کی بحث نفسیاتی کمون میں گزر چکی اور نوعیت و میدان کی تفصیل درج ذیل ہے :-

(۱) انسان کی اصلیت و صلاحیت کی بنا پر خالق کائنات نے اس کو اپنی نیابت اور کائنات کی قیادت کی ذمہ داری سپرد کی ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے۔
اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً
میں زمین میں نائب مقرر کر رہا ہوں۔

دوسری جگہ ہے :-

لے سورہ بقرہ رکوع ۴

فَاَجْعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً
فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ
تَلْعِقَ الْيَهُوٰى فَيُضِلُّهُ
بِاللَّهِ

اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں نائب
بنایا ہے، لوگوں کے درمیان حق و
انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور
غزوات کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ
اللہ کے راستہ سے گمراہ کر دیں گی۔

اہل نوعیت یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں بحیثیت مجموعی خالق کائنات
کی حکمت عملی کا ظہور ہو، اگر ایک طرف اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات
دوسری طرف تخلیق و تسخیر کے وہ کارہائے نمایاں انجام پائیں جن سے
اور اس کی قدرت آشکارا ہو۔

نمود اس کی نمود تیری - نمود تیری نمود اس کی
ہذا کو تو آشکار کر دے خدا تجھے آشکار کر دے

لیے جب و جہد کے دو میدان انسان کے سپرد ہوئے ہیں:-

ذات اور (۲) پوری کائنات

قرآن حکیم میں ہے:

اور اپنے نفسوں میں کیا تم نہیں دیکھتے ہو

اور اللہ نے آسمان و زمین کی ساری

چیزیں تمھارے لیے مسخر کر دیں۔

فَاِنِ السَّمٰوٰتِ وَمَا

جَمِيعًا سَخَّرْنٰهُ

سورہ بقرہ رکوع ۱

فرد کی ذات اور کائنات
میں ربط و تعلق

ان دونوں میں باہمی نسبت و تعلق اس قسم کا ہے کہ اگر کسی ایک
سے غفلت برتی گئی تو نتیجہ ہلاکت و بربادی کی شکل میں ظاہر ہوتا
یعنی ہے یعنی اگر کائناتی تصرفات کی طرف زیادہ توجہ رہی اور اس کے ساتھ بلند
تصورات و اخلاقی اقدار کی تنظیم نہ ہو سکی تو کچھ دنوں کے بعد تہذیب خود کشی پر مجبور ہوگی،
اسی طرح اگر صرف بلند تصورات و اخلاقی اقدار کی طرف رہی اور اس کے ساتھ
تصرفات کا ارتقائی سلسلہ نہ جاری رہ سکا تو دنیا میں قیام و بقا خطرہ میں پڑ جائے گا۔

اس لیے دونوں میں نسبت و تعلق برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے
ذریعہ ہدایات و رہنمائی کا مستقل سلسلہ جاری رکھا، ایک میدان (خود کی ذات) سے
متعلق تفصیلی ہدایات آتی رہیں، اور دوسرے (کائنات) میں مرکز و بنیاد متعین کرنے
پر اکتفا کیا جاتا رہا،

کائنات کے مقابلہ میں انسان کی زندگی زیادہ پُر سچ ہے، اور معاملہ خود اس کی
ذات کا ہے جس میں اس کی توانائیاں کام نہیں دیتیں، اس بنا پر انسان کے لیے تفصیلی رہنمائی اور
اور واضح احکام کی ضرورت تھی،

بمخلاف کائنات کے کہ خود انسان اس کا قائد و حاکم ہے، اور کائناتی تصرفات
انسان ہی کی غیر محدود و خواہشوں اور ضرورتوں کی پیداوار ہیں، اس بنا پر اس کیلئے
تفصیلی رہنمائی کی ضرورت تھی اور نہ یہ رہنمائی تغیر پذیر اور نوع بنوع انقلابات
کا ساتھ دے سکتی ہے،

اسی فرق کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان سے متعلق تفصیلی ہدایات کا تسلسل قائم
کیا اور کائنات سے متعلق صرف مرکز و بنیاد متعین کرنے پر اکتفا کیا،

یا علیہم السلام تعلیم و تربیت کے ذریعہ اول (انسان) کے بارے میں سیر سازی کرتے رہے اور معجزات کے ذریعہ ثانی (کائنات) کے بارے میں تصرفات عقل و تجربہ کی رہنمائی پر اعتماد کیا۔

رکاز آغاز | چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیّت کی آخری منزل پر تھے، اور آپ کو معراج کمال کا فیضان تکمیل انسانیّت کی پر ہوا، اس بنا پر لازمی طور سے آپ کی تفہیمات و تعلیمات زیادہ جامع و مکمل ہیں حکیم میں ایک طرف انسانی ہدایت کے تفصیلی احکام موجود ہیں اور احادیث صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت محفوظ ہے تو دوسری طرف کائناتی تصرفات حکیم میں جا بجا حقائق موجودات، محاسن کائنات، مناظر قدرت، منظم فطرت وغیرہ کا ذکر موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معجزات و دور میں ہونے والے اکتشافات اور ترقیوں کی جانب بھی اشارہ کر دیا۔

ل ان المعجزات تقدما بما ترقی فیہ الخلیقۃ فی مدی

اور جامعیت کو دیکھ کر بعض اجتماعی ماہرین نے اعتراف کیا ہے کہ سائنسک دور صدی عیسوی سے نہیں بلکہ چھٹی صدی عیسوی (زمانہ نزول قرآن) سے ہوا ہے۔ تہذیب کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس نے کائناتی تصرفات (تشکیلی مراحل) میں تو معراج کمال استفادہ کیا لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر سیرت سازی (نفسیاتی تکوین) میں وہ استفادہ سے محروم رہی جس کی بنا پر اس کی زندگی خود زندگی سے کا تھن خود تمدن کا دشمن بنا ہوا ہے۔

انسانی کثرت کا طریقہ | عارفین نے مقام انسانی کی معرفت دوسرے طریقے سے بیان کیا ہے

جو مختصر ہونے کے باوجود نہایت جامع اور دلچسپ ہے۔

وہ یہ کہ انسان کے معنوی وجود میں قلب ایک ایسا مقام ہے جس میں اللہ کی معرفت کاموتی لگا ہوا ہے، اس کا تعلق جسمانی قلب سے ایسا ہی ہے جیسا کہ طرف کا مطر و ت در مکان کا مکین سے ہوتا ہے (تفصیلی بحث آگے آرہی ہے)۔

یہ قلب ہی نورانی توانائی کا مرکز، جو ہر محبت کا مسکن، ایمان و شعور کا محل اور شرف و امتیاز کا مقام ہے جس کی ہدایت انسان حاصل وجود اور خلق و تکوین کا مقصد و ٹھکانہ ہے جس نے اس کو نیابت و قیادت کے خلعتِ فاخرہ سے نوازا۔

شیخ شرف الدین یحییٰ منیریؒ فرماتے ہیں:

موجودات بیا بودند و مصنوعات	موجودات و مصنوعات بشمار تھے لیکن کسی
بشمار لیکن با هیچ موجودے این کار نبود	مخلوق کے ساتھ وہ معاملہ نہ تھا جو اس میں آتی
کہ باب و گل چوں رب لغزت خواست	کے مجموعہ (انسان) کے ساتھ ہوا جب اللہ
کہ فقط خاک را لباس وجود پوشاند	کو منظور ہو کہ اس خاک کی پہلے کو وجود کا لباس
اب سر بر خلافت بنشاند - ملائکہ	پہنا اور خلافت کے تخت پر بٹھائے تو ملائکہ
ملکوت گفتند "اجعل فیہا من یفد فیہا"	نے عرض کیا، آپ نے میں ایک ایسی مخلوق کو
لطف قدیم جواب داد "لیس فی الحب	خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو اس میں فساد برپا کرے"
مشورۃ "عشق و تدبیر ہم جمع نشوند	"لطف قدیم" نے جواب دیا کہ محبت میں مشورہ
تسلیم و تسلیل شمار چہ خطر اگر قبول ماہند	نہیں ہوتا اور عشق و تدبیر جمع نہیں ہوتے
دایاں را از گناہ چہ ضرر چو ساقی لطف	اگر ہمیں قبول نہ ہو تو تمہارا ہی تسلیم و تسلیل
ما دہم غلظت در دست ایشان نہد	کی کیا قیمت ہو؟ اور اگر تمہارے لطف و عنایت

شماں می بیند کہ سروکار ایشان با است
در محالمت آن نمی بیند سروکار باب ایشان
در محبت چنانچہ قائلے گفتہ است

کاساتی عنود سماں کا پیانہ انسانوں
کے ہاتھ پر رکھ دے تو ان کو گناہوں سے
کیا نقصان ہوگا بہتم یہ تو دیکھتے ہو کہ
معاملات میں وہ ہم سے تعلق رکھتے ہیں لیکن
یہ نہیں دیکھتے ہو کہ محبت میں ہم ان سے
تعلق رکھتے ہیں جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہو کہ
جب محبوب کوئی گناہ سرزد ہوتا ہو تو اس کے
محاسن ہزار سفارشی کھڑا کر دیتے ہیں۔

إذا الحبيب أتى بذنوب واحد
بأث محاسنه بالف شفيع له
دوسرے مکتوب میں فرماتے ہیں :

ب و خاک را اندک مشمر ہر چه دارد
ب و خاک دارد ہر چه آمد است
ب و خاک آمدہ است و دیگر

نقش بردیوار اند آرد وہ اند کہ
شہباز محبت از آشیانہ عزت
برید بر عرش رسید عظمت دید در گذشت

سی رسید وسعت دید در گذشت
سمان رسید رفعت دید در گذشت
کہ رسید محنت دید فرو داد

آب و خاک (انسان) کو کمتر سمجھو جو کچھ
کہا لائے وہ اسی کے اندر ہیں اور جو کچھ
دنیا میں ہے وہ اسی کے ساتھ آیا ہو اس کے
علاوہ جو کچھ ہے اس کی حیثیت نقش بردیوار
ہے، عارفین نے کہا ہو کہ شہباز محبت نے
آشیانہ عزت سے پرواز کی، عرش کے پاس
پہنچا عظمت دیکھ کر گذر گیا، کرسی کے پاس
وسعت دیکھ کر گذر گیا، آسمان پہنچا رفعت
دیکھ کر آگے بڑھ گیا، خاک (انسان) کے پاس

نقش بردیوار اند آرد وہ اند کہ
شہباز محبت از آشیانہ عزت
برید بر عرش رسید عظمت دید در گذشت
سی رسید وسعت دید در گذشت
سمان رسید رفعت دید در گذشت
کہ رسید محنت دید فرو داد

استاذ ابو علی دقاق فرماتے ہیں :-

و اگر خورشید محبت بر جا نہاے
آدم د آدمیاں ستافتنے کا رہ
آدم چوں موجودات دیگر بود
اور اولاد آدم کے جان و دل پر
نہ ہوتی تو آدم کا معاملہ بھی دوسرے
موجودات کی طرح ہوتا،

انسان تمام عز و شرف کا مستحق | عارفین کے نزدیک انسان کا یہ سارا عز و شرف محض قلب
محض قلب کی وجہ سے ہوا۔ | کی وجہ سے ہے، جس کی قدر و منزلت کا حال یہ ہے کہ

عرش بیا فرید بمقر بان داد بہشت
بیا فرید برضوان داد و دوزخ
بیا فرید بہ مالک داد چوں دل
مومن را بیا فرید گفت القلوب
بین اصبعین
اللہ نے عرش پیدا کر کے مقربین کے
پیر دیا، بہشت پیدا کر کے رضوان
کے حوالہ کیا، دوزخ پیدا کر کے مالک
کی نگرانی میں دیدیا، لیکن جب مومن
کا دل پیدا کیا تو فرمایا کہ "دل تو حرمین
کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔"

دوسری جگہ ہے :
یہ چیز عزیز تر از دل بودے در
معرفت خویش انجا نہادے
اگر دل سے زیادہ کوئی شے محبوب ہوتی
تو اپنی معرفت وہیں رکھ دیتا۔

حدیث قدسی ہے :
لا یسعنی سمائی ولا الارضی
میری سماں میرے آسمان میں ہو سکتی ہو

۱۔ مکتوب چیل و ششم ۲۔ مکتوب چیل و سوم (۳۶۱)
۳۔ مکتوب سی و ششم (۳۶۸)

۴۔ مکتوب پنجم (۵۰)

اور نہ میری زمین میں لیکن مومن بندہ کے
دل میں میری سمائی ہوتی ہے۔

میری سمائی بجز قلب مومن کے اور
کہیں نہیں ہو سکتی

اس مفہوم کو دوسری جگہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ قلب میں ایک
جوہر (موتی) پوشیدہ ہے جو اس قدر رفیع و اعلیٰ اور مادرات
مخلوق تو اس کا کیا تصور کر سکتی ہے، مادی مخلوق بھی تصور

اے بھائی! تجھ کو فرشتوں کا مسجود
اور افلاک کا محسوس بنا بہت بڑا
کارنامہ ہے، انسان اپنے خاکی وجود
میں کتنا ہی مکدر ہو، لیکن معنوی وجود
میں وہ اس قدر منور و مقدس ہے
کہ ملکوتی اسرار اور بشری اوہام
اس کی حقیقت وہ یافت کرنے سے
عاجز ہیں، جب اس معنی کی شعاع
صنوف گن ہوتی ہے تو ملائکہ حیران
اور آسمان سرگرداں ہوتے ہیں

اسجود ملک کرد
گردانیدہ
ہم است ہر آئینہ
معنی منور و مقدس
و اوہام بشری
عاجز و قاصر اند
طلوع نایہ ملک
سرگرداں
و این راتخاشع
و ازواج

باشد۔

وہ تواضع اختیار کرتے اور اس
ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔

مغربی تہذیب میں علما اس عجز و تصور کا اعتراف موجود ہے کہ انسان کی نفسی ساخت
پر اس قدر تحقیق ہونے کے باوجود اب تک معنوی وجود اور اس کے قلب کا سراغ نہ لگ سکا
اس کے نزدیک قلب محض ایک پسپا ہے جو جسم کو خون پہنچانے کا فرض انجام دیتا ہے
ملائکہ مذکورہ تصریحات سے ظاہر ہے کہ قلب حیات انسانی کا سرچشمہ اور جوہری توانائی
کام کر رہے، اور زندگی اور تہذیب کے ہر گوشہ میں اسی کی کار فرمائی ہوتی ہے۔
لے مکتوب پنجاہ ششم (۵۸)

فلسفیانہ کتابوں کا سرٹ

نام کتاب	غنا امت	قیمت	نام کتاب	غنا امت	قیمت
برکے اور اس کا فلسفہ	۱۳۴	۲۵	مبادی علم انسانی	۱۶۰	۵
کلمات برکے	۱۶۲	۵	فہم انسانی	۱۸۳	۵
افکار عصریہ	۲۶۲	۵	آل و مشیت	۹۰	۵
علمائے اسلام اول	۵۰۴	۵	طبقات الامم	۱۵۸	۵
علمائے اسلام دوم	۳۵۱	۵	انقلاب الامم	۱۸۸	۵

نوٹ: پورے سرٹ کے خریدار کو ۲۵ فیصد کمیشن، ۱۰۰ سے ۵۰۰ تک کے تاجر
کو ۳۰ فیصد کمیشن، ۵۰۰ سے ۱۰۰۰ تک کے تاجر کو ۳۳ فیصد کمیشن دیا جائیگا۔

منیجر

روحانی اعتبار سے بلند ملک کی تعمیر کے لیے بنیاد بن سکتی ہیں، اور آخر میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ان مشترک باتوں اور ان مقاصد کے سلسلے میں اسلام کا رجحان کیا ہے، اور اسلام ان کے حاصل کرنے اور ان کو قومی بنانے کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔

ہم اگر ہندوستان کے مذہبیوں کا معروضی مطالعہ کریں، اور پہلے سے سوچے ہوئے فلسفوں اور نظریات سے اور اپنے محبوب اور پسندیدہ رجحانات سے بلند ہو کر صرف اس مقصد سے ان پر نظر ڈالیں کہ ان کے درمیان کیا باتیں واقعہً مشترک ہیں تو پہلی بات ہمیں نظر آئے گی کہ ہمارے سارے مذاہب انسانی زندگی کی چند عام اور بنیادی قدروں پر تکیہ ہیں، سچائی، انصاف، پاسِ عہد، امانت، کو سب تعریف کا مستحق سمجھتے ہیں، جھوٹ، ظلم، بدعہدی اور خیانت کو سب برا کہتے ہیں، بہمدی، رحم، فیاضی اور فراخ دلی کی سب قدر کرتے ہیں، خود غرضی، سنگ دلی، بخل اور تنگ نظری کو سب حقیر سمجھتے ہیں، عبر و تحمل، ضبط نفس، نرمی اور شائستگی سب کے نزدیک خوبیاں ہیں، چھپو راپن، بندگی نفس، درشتی اور کج خلقی، سب کے یہاں برائیاں ہیں، فرض شناسی، وفا شناسی اور احساسِ ذمہ داری کی سب عزت کرتے ہیں، نافرض شناسی، بے وفائی، کام چوری اور غیر ذمہ داری کو سب بری نگاہ سے دیکھتے ہیں،

اسی طرح سماجی زندگی کے لیے نظم و ضبط، ڈسپلن، تعاون، امداد و باہمی آپس کی محبت، غیر خواہی اور اجتماعی انصاف کو سبھی ضروری قرار دیتے ہیں، تفرقہ، انتشار، بدظنی، ملامت، آپس کی بدخواہی، ظلم اور ناہمواری کو سب نقصان دہ اور مہلک مانتے ہیں، چوری، زنا، قتل، ڈاکہ، جعل سازی، رشوت خوری سبھی کے نزدیک گناہ ہیں، بدزبانی، مردم آزادی، غیبت، چٹل خوری، حسد، بہتان تراشی اور فساد انگیزی سب کے یہاں پاپ ہیں، والدین

قومی یکجہتی اور اتحادِ مذاہبؑ

ان

ماہر ڈاکٹر عبدالحق صاحب، انصاری شعبہ عربی و فارسی و اسلامیات و شریعتی شانی کمیشن کی ایک جہتی اور وحدتِ ادیان کی تحریک میں بڑی افراط و تفریط سے کام لیا جاتا ہے، اس میں صحیح نقطہ نظر سے اس پر بحث کی گئی ہے اور بڑی حد تک اعتدال و توازن لیا گیا ہے، اس لیے عام ناؤدہ کے لیے اس کو شائع کیا جاتا ہے۔ ”م“

ہے کہ قومی یکجہتی کو نسل کی بھالگیوں اور نیورٹس کی شاخ نے اپنے زیرِ اہتمام شروع پر اظہارِ خیال کا موقع دیا ہے، اس سیمینار کے کارکنان ہمارے دلی مبارکبادوں کے ساتھ ہی انھوں نے مختلف مذاہب کے لوگوں کو آپس کی مشترک باتوں کی کھوج لگانے کی طرف متوجہ کیا ہے، اس سیمینار میں اندر اپنی مشترک چیزوں کا شعور بیدار ہو گا اور ہم قومی یکجہتی کے آئیں گے، ذالی طور پر اس سیمینار میں شرکت کو اپنی بڑی خوش قسمتی سمجھنا ہو گا، کارکنان سیمینار کا دل سے شکریہ گزار ہوں۔

حالہ چند مسائل تک محدود کرنا چاہتا ہوں، اول میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ ہم نے اپنے اپنے مختلف مذاہب میں جو باتیں مشترک ہیں، ان کو پیش کروں، پھر میں اس مسئلہ پر ہوں کہ مشترک باتیں کس حد تک قومی یکجہتی، پر امن زندگی، خوش حال سماج اور

یونیورسٹی کی قومی یکجہتی کمیٹی کے ایک سیمینار منعقد ۱۳۰۵ اور ۱۵ اگست کے ایک اجلاس میں

رشتہ داروں کی امداد، پڑوسیوں سے سلوک، دوستوں سے رفاقت، کمزوروں
یوں اور بیکسیوں کی خبرگیری، مریضوں کی تیمارداری اور مصیبت زدوں کی
نیکی کے کام سمجھتے ہیں، پاکدامن، نرم مزاج، خیر اندیش، راست باز اور ایسے
راور باطن یکساں ہو، جو اپنے حق پر مطمئن ہوں اور دوسروں کا حق دینے میں
ما، جو خود شانتی سے رہیں اور دوسروں کو شانتی دیں، جن کی ذات ہر ایک کے
ہو، اور کسی کو برائی کا خطرہ نہ ہو، ایسے ہی نیک نفسوں اور ہما پرشوں کا پیدا
کا اول مقصد ہے۔

انسانی زندگی اور انسانی سماج کی عام قدریں ہیں کسی مذہب کی ان پر
ہیں، یہ ہر مذہب کی یکساں میراث ہیں، ان کے سلسلے میں کوئی مذہب اپنے او
ر، کوئی مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ انصاف، خیر خواہی، ہمدردی اور محبت
بے لوگوں کے ساتھ ہر تو، اور دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ ظلم، بدخواہی
سے پیش آؤ، اپنے ہی لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرو،
شتراک و تعاون کا ہاتھ بٹھاؤ، اور دوسرے لوگوں کا مال لوٹ لو، ان کو
ان کی جائدادیں غصب کر لو، انھیں قتل اور بے عزت کر دو۔ کوئی مذہب
یہ نہیں رکھتا۔

دوسروں کے ساتھ سلوک میں اگر کسی معنی میں فرق کیا گیا ہے تو صرف اعتد
کے ساتھ دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ بہتر ہو تاؤ، زیادہ ایتار اور احسان
مذہب نے یہ جائز نہیں رکھا ہے کہ اپنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کیلئے
یا جانے اور ان پر ظلم و زیادتی کی جائے، دوسرے کے ساتھ برائی میں

اپنوں کی بھلائی کی کوئی مذہب تسلیم نہیں دیتا۔

ان عام انسانی قدروں میں جو نیکیاں ہیں سارے مذاہب کے نزدیک وہ انسان
کی فضیلت، عظمت اور بزرگی کا معیار ہیں، اور ان میں جو برائیاں ہیں وہ انسان کی
ذلت اور پستی کی نشانی ہیں، پوجا پاٹ، یا نماز، روزوں کی کثرت، گنگا اٹھانوں، یا تراؤ
زیارتوں اور حجوں سے نہ ان نیکیوں کی کمی پوری ہو سکتی ہے اور نہ ان برائیوں کی
ذلت دور ہو سکتی ہے، یہ ہر مذہب کا عقیدہ ہے،

ان بھلائیوں کا کرنا ہر مذہب میں بڑے ثواب اور پھل کا کام مانا گیا ہے، اور
ان برائیوں کا ارتکاب کرنا ہر دھرم میں ہما پاٹ اور گناہ کبیرہ تسلیم کیا گیا ہے، مکتی اور
نجات کے تصور میں مذاہب کے درمیان اختلاف ہے لیکن اس باب میں کسی کا اختلاف
نہیں کہ ان نیک کاموں کے انجام دیے بغیر اور ان برے کاموں سے دامن بچا بغیر
مکتی نصیب ہو سکتی ہے، نجات کے لیے دوسری ضروری باتوں میں چاہے جس قدر اختلاف ہو
کم از کم ان عام انسانی قدروں کے ضروری ہونے کے بارے میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے،
ہر مذہب کی تعلیم ہے کہ ان عام بھلائیوں کو نیک مٹی اور خلوص کے ساتھ انجام دیا جائے
اور ان عام برائیوں سے سچے دل سے توبہ کی جائے، دکھاوے اور نمائش کا جذبہ، یا کسی
چیز کی لالچ، یا کسی نقصان کا اندیشہ، ہمدردی راست روی اور حسن سلوک کا محرک نہ ہو،
ہم نیکی کو نیکی کی خاطر یا خدا کی محبت اور رضا جوئی کے جذبہ سے کریں، اور برائی کو برائی سمجھ کر
اور خدا کی ناخوشی کا خیال کر کے اس سے باز رہیں،

ہر انسان کی ذاتی زندگی کی سدھار اور سماج کی بناؤ اور تعمیر کی تفصیلات میں مذا
ہب کے درمیان اختلافات ہیں، مگر جو ذاتی اور سماجی خوبیاں یا خرابیاں اور پریشان کنگی ہیں

مذہب کے درمیان ہرگز دورائے نہیں ہے، افراد انسانی کا تذکیہ ہو یا سماج
یوں کو پیدا کرنا اور ان برائیوں سے بچنا ہر مذہب کے نزدیک ضروری ہے،
کوئی اصلاح اور کوئی تعمیر اور کوئی بھلا منصوبہ اور اچھا پروگرام اس کے
بے پاس نہ ہو سکتا، ہر مذہب کے نزدیک یہ قدریں بنیادی اور اہم (essential)
غیر ضروری، غیر اہم اور سطحی نہیں کہتا۔

میان پوجا پاٹ، پرستش و عبادت، ذکر و فکر، ریاضت اور ضبط نفس کے
مقاصد میں فرق ہے، لیکن اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ ان سارے طریقوں
اور اعمال کے مختلف مقاصد میں سے ایک بڑا اور اہم مقصد یہ ہے کہ انسان کے
یار و ارادہ کی ایسی تربیت ہو جائے کہ انسانیت کی عام نیکیاں اس کو محبوب
سے بے اختیار سہرزد ہونے لگیں، اور انسانیت کی عام برائیوں کے خلاف
جست و جہد پیدا ہو جائے اور وہ ان سے طبیعت کے تقاضا کے طور پر دور رہنے
اور اس کو خوشی اور مسرت محسوس ہو، اور اگر غلطی سے کوئی برائی کر بیٹھے تو

تو حسن خلق، احسان، ایثار و خدمت کے بارے میں یہ تو اختلاف مذاہب کے
بتماںی اور آخری قدریں ہیں، یا ان سے بلند تر کچھ دوسری قدریں بھی ہیں، اگر
اس بات میں کسی مذہب کو اختلاف نہیں کہ انسانیت کی تکمیل ان قدر
عبادتیں اور ریاضتیں جتنی چاہیں کر لیں، ہزاروں بار جاپ کر لیں، ہمہ
لگے رہیں، لیکن اگر ہم ان عام انسانی قدروں میں کوتاہیوں کے تو ہم ہر مذہب
و جانیت کے معیار سے ناصواب و دورے ہی رہیں گے۔

انسانیت کی یہ عام قدریں اور ان کے بنیادی تقاضے ہر مذہب میں مشترک ہیں، ان کے
علاوہ مذاہب میں جو باتیں مشترک ہیں وہ صوری (Formal) اور منفی (Negative)
زیادہ ہیں۔ معنوی (Material) اور مثبت (Positive) کم۔ اس بات کی کسی قدر
وضاحت ضروری ہے،

ہر مذہب میں یہ احساس مشترک ہے کہ یہ کارخانہ قدرت اور یہ وجود انسانی صرف
طبعی علوم کا موضوع نہیں ہے، کچھ اور حقیقتیں بھی ہیں جو ان کی گرفت میں نہیں آتیں، یہ نظام
ہست و بود خود کتنی (Self) نہیں ہے، اس منفی احساس میں ہر مذہب
شریک ہے، لیکن جب یہ مثبت سوال اٹھتا ہے کہ وہ غیر طبعی حقیقت کیا ہے، ایک ہے یا
متعدد، کن صفات کی حامل ہے، کائنات اور انسان سے اس کا کیا تعلق ہے، تو ان جیسے
اہم مسائل کے بارے میں ہر مذہب کی راہ جدا ہو جاتی ہے،

اسلام، مسیحیت اور یہودیت کے نزدیک کائنات حقیقی وجود رکھتی ہے، ایک ہی
ذات ہے جس نے اس کی تخلیق کی ہے، وہ شعور، علم، قدرت، اختیار و ارادہ کی مالک ہے،
وہی اس کائنات کی منتظم، مدبر اور حکمراں ہے، انسان روح اور جسم کا ایک انوکھا مرکب ہے،
وہ اپنے خالق کی طرح علم، قدرت، اختیار و ارادہ کا مالک ہے، لیکن اس کی مابینیت کے
وجود وہ محض ایک مخلوق اور بندہ ہے، خدائی میں شریک نہیں۔ اپنے وجود، اختیار اور عمل
میں خدا کا محتاج ہے اور اس کے حکم کا پابند۔ اس کی بلند ترین سعادت خدا کی اطاعت اور محبت ہے۔
زردشت توحید کے قائل تھے، مگر ان کے مذہب میں دھیرے دھیرے تغیرات شروع
ہوئے اور آج ان کے پیرو خیر و شر، نور و ظلمت کے دو متوازی اور متضاد تصورات یقیناً رکھتے
ہیں، اور کائنات اور انسانی تاریخ کو ان ہی دونوں قوتوں کی آویزش کا نتیجہ کہتے ہیں۔

روح (Jiva) کو ایک مستقل، ازلی اور ابدی حقیقت سمجھتا ہے۔
 لارچ (A Jiva) سے ملوث ہو کر زندگی کے ایک لامتناہی
 سلسلے میں، یہ کائنات اور اس کا ہر وجود چاہے وہ بظاہر کتنا ہی بے حس
 و حرکت کی مختلف ارتقائی اور انحطاطی حالتوں کا نام ہے۔ روح ایک
 راہ اور لاتعداد روہیں ہیں، ان سے الگ کوئی وجود نہیں اور ان کی
 یہ حالت سے بلند تر کوئی حقیقت نہیں۔

یہ حقیقت لازماً وال نہیں ہے، شعور انسانی لمحاتی شعوروں کے پے پے
 متناہی سلسلہ ہے، اگر حقیقت کوئی شے ہے تو اس کے سوا کچھ اور نہیں
 مانع انسانی کوششوں کی وہ آخری عنایت ہے جسے مردان کہتے ہیں۔
 ایک متعین فکر نہیں ہے، اس میں توحید بھی ہے، ثنویت بھی ہے، کثرت
 مگر غالباً یہ بات زیادہ صحیح ہوگی کہ بحیثیت مجموعی ہندو ازم میں ایک خدا عظیم
 مگر چھ خداؤں اس کے لیے مخصوص نہیں سمجھی گئی، ہندو ازم نے خدا اور
 خداؤں کو مشترک سمجھا ہے، خالق اور مخلوق کا وہ تصور جو اسلام
 میں مشترک ہے، وہ ہندو ازم کا تصور نہیں ہے، یہاں خدا کو ایک
 ہے، اور پوری کائنات اور ہر انسان کو اس لامتناہی وجود کا ایک متعین
 یا گیا ہے، انسان کی سب سے اونچی منزل اسی وحدت کا شعوری عرفان

میان حقیقت، کائنات اور انسان کے بارے میں یہ اصولی اختلافات
 اہم، کیونکہ اس بنیادی اختلاف کا اثر ان کے پورے نظام بحیثیت

مجموعی اور اس کی تمام تفصیلات پر علحدہ علحدہ مرتب ہوتا ہے، مذاہب کی مثال مختلف قسم کے
 درختوں کی ہے، اگرچہ سارے درخت اس اعتبار سے ایک ہیں کہ ان میں سے ہر ایک جڑ
 تنہا، شاخوں، پتیوں، پھولوں اور پھلوں پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن اس صورتی (formal)
 اتحاد کے بعد ان میں سے ہر ایک دوسرے سے جدا ہے، بیج سے لیکر جڑوں کی ترتیب، تنے
 کی ساخت، شاخوں کا انداز، پھولوں کا رنگ اور پھلوں کا مزہ، غرضیکہ ہر چیز میں فرق
 اور اختلاف ہے۔

اس اختلاف کی ایک ادنی مثال پوجا، عبادت، ذکر و فکر، دعا اور استمداد کے
 طریقے ہیں، جن کے ذریعہ اہل مذاہب اپنے اپنے مذہب کے اعلیٰ حقائق سے تعلق قائم کرتے ہیں
 جن مذاہب میں سب سے بڑی حقیقت ایک غیر شخصی وجود ہے، اور انسان سے اس کا تعلق
 ایک لامتناہی (Infinite) حقیقت اور اس کے متناہی (finite) تین گانے
 ان میں تفکر (Contemplation) کو مرکزی اور بنیادی اہمیت حاصل ہے،
 جن مذاہب میں خدا کا تصور شخصی ہے اور انسان سے اس کا تعلق شخصی نوعیت کا ہے ان میں
 پوجا، پرستش، ذکر اور دعا اہم ترین عبادات ہیں، ان میں خدا کے ارادہ پر تسلیم کرنا
 اور اس کا حکم بجالانا، اس کی مرضی پوری کرنا حاصل زندگی ہے۔

اسی طرح جن مذاہب میں انسان کی روح کو ایک مادی جسم میں مقید سمجھا گیا ہے،
 اور دونوں میں تضاد کو بنیادی حقیقت قرار دیا گیا ہے، ان میں ترک دنیا، زہد اور
 شدید جسمانی ریاضتوں کو لازمی ٹھہرایا گیا ہے، اور جن میں روح اور جسم کے تعاون کو بنیادی
 حقیقت سمجھا گیا ہے، ان میں صبر و ضبط کے ساتھ ساتھ تمتع اور تشکر کی بھی تعلیم دی گئی ہے،
 اور دنیا کو رہنے کی چیز اور اس زندگی کو ساری قوتوں کے بروئے کار لانے اور انکی آزمائش

ایکایہ ہے۔

درمیان اختلاف، نظریات اور عقائد، عبادات اور تزکیہ نفس کے طریقوں میں ہیں، بلکہ اخلاق اور دوسری قدروں میں بھی اختلاف ہے، عام انسانی ایک اور اتحاد کے بعد جس کی تشریح پہلے کی گئی ہے، اختلاف کا دائرہ شروع وں کے بنیادی تصور، زندگی کی اسکیم میں ان کا مقام، دو طرح کی قدروں جمالیاتی قدروں کی باہمی اہمیت، ایک ہی طرح کی قدروں مثلاً اخلاقی ہر قدر کی اہمیت اور قیمت، ان میں ٹکراؤ کے وقت ترجیح کے اصول حصول کے طریقے، اور ان طریقوں میں فرد اور معاشرہ کا رول، یہ اہم مذاہب کے درمیان بے حد اختلاف ہے، مثلاً ایک کے نزدیک اہنسا کی قدر بلکہ عقیدہ ہے، دوسرے کے نزدیک یہ دوسری قدروں کی طرح ہے، ایک کے نزدیک برہنگی ترک دنیا کی تکمیل اور ضبط نفس کا آئیڈیل ہے، ایک ایک ناپسندیدہ فعل۔

نظریات، عقائد، اور قدروں میں اختلاف کی وجہ سے مذاہب کے مذہبی اور اخلاقیات ہیں وہ اور بھی زیادہ نمایاں ہیں، یہ اختلافات اس قدر واضح ہیں محسوس کرتا ہے۔ اس وجہ سے ان کی تشریح میں وقت صرف کرنا غیر ضروری

اختلافات کی اوپر نشانہ دہی کی ہی بعض لوگ ان کو حقیقی نہیں سمجھتے، صرف ہماری نظریاتی کا نتیجہ بتاتے ہیں، پھر جن اختلافات کو وہ تسلیم کرتے ہیں ان کو خبری اور Unessential and Unimportant) مگر ان کی اہمیت گھٹاتے ہیں۔

-important

میں ان حضرات کے اخلاص کا معترف ہوں لیکن مجھے ان کی رائے سے اخلاص اور سچائی کی بنیاد پر ہی اختلاف ہے، میں مذاہب کے درمیان جس کی یکسانیت، اشتراک اور اتحاد کی وضاحت کر چکا ہوں، اس سے زیادہ اتحاد کی چیز نہیں پاتا، پھر صراحت کے ساتھ یہ بھی کہہ دینا ضروری ہے کہ میں جس حد تک اشتراک اور اتحاد پاتا ہوں اس کو واقعی حقیقی اور اہم (Essential) سمجھتا ہوں، میرے نزدیک اتحاد کا یہ پہلو سطحی اور غیر اہم نہیں ہے، مگر میرے خیال میں یہی پہلو تنہا ساری قدر و قیمت کا حامل بھی نہیں ہے، دوسرے پہلو بھی اسی کی طرح اہم ہیں، دوسرے الفاظ میں میں مذاہب کے درمیان ایک اہم پہلو میں اشتراک اور اتحاد کا قائل ہوں، لیکن جن امور میں اختلاف واقع ہے، ان سارے امور کو غیر اہم بھی نہیں سمجھتا، ان کے درمیان اختلاف کو ظاہر بنی اور کو تاہم نظریاتی کا نتیجہ قرار دیتا ہوں، میرے نزدیک اہم اور غیر اہم، بنیادی اور سطحی کا جو معیار ہے وہ معروضی ہے، کوئی ذاتی کا نظریہ نہیں ہے، میں ہر مذہب کی ہر اس بات کو اہم اور بنیادی کہنے کیلئے تیار ہوں جسکو اسکے مذہب کے ماننے والے اہم اور بنیادی سمجھیں چاہے میرے مذہب میں وہ اہم نہ ہو، اور ہر اس بات کو غیر اہم تسلیم کرتا ہوں جس کو اس کے ماننے والے غیر اہم اور خبری کہیں، خواہ وہ میرے مذہب کے اندر اہم ہی کیوں نہ ہو۔

آنجانی ڈاکٹر جیگوان داس نے اپنی کتاب *The Essential Unity of all religions* (of all religions) میں یہ نظریہ اختیار کیا ہے کہ سارے مذاہب نہ صرف بنیادی

انسانی قدروں میں متحد ہیں، بلکہ بنیادی نظریہ، عقیدہ، عبادت، اخلاق اور بنیادی سماجی اصولوں میں بھی متحد ہیں، ان کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کا تعلق بنیادی اور اہم چیزوں سے نہیں ہے، بلکہ صرف غیر اہم باتوں اور جزئی تفصیلات سے ہے، ایک بنیادی مذہب ہے جو قدیم اور دائمی ہے، وہ سارے مذاہب کا مشترک جذبہ، باقی اجزاء عارضی

سارے مذاہب کو اپنے غیر اہم، جزئی، اور عارضی اختلافات کو بھلا کر اس مشترک
قومی مذہب پر جمع ہو جانا چاہیے، اور اسی متحدہ بنیاد پر زندگی کی از سر نو تعمیر

مردمانی اور مشترک مذہب کی جو وضاحت انھوں نے کی ہے، اس کا حاصل یہ
ہوگا کہ اصل ایک عظیم غیر شخصی وجود کا منظر ہے، ساری چیزیں اور تمام انسان اس کا تعلق رکھتے
ہوئے وجود کے متناسق اور محدود نفسیات ہیں، انسان کی ساری جدوجہد کی آخری
سی اور جزئی وجود کو اس غیر شخصی اور کلی وجود میں ضم کر دینا اور اس سے مل کر

دور ہو جانا ہے جس طرح قطرہ دریا میں فنا ہو کر بے کراں ہو جاتا ہے، اس میں
بے، اور صرف اسی اصول پر دنیا میں انسان کی سدھارا اور سماج کی تعمیر ممکن ہے

یہ فلسفہ کی حیثیت سے یا انسانی زندگی کی تعمیر کے نقطہ نظر سے یا مذاہب کے
عضو کی توجیہ کے اعتبار سے کیا اہمیت رکھتا ہے، یہ سوال الگ ہے، اس سلسلے میں

لیکن میرے خیال میں مذاہب کا معروضی مطالعہ اگر سامنے ہو تو اس نظریہ کی

ہو سکتا ہے کہ یہ نظریہ چند مذاہب پر صادق آئے، لیکن بہت سے مذاہب پر

آئے گا، مثال کے طور پر اسلام میں خدا کا تصور ایک شخصی وجود کا ہے، خدا

درمیان تعلق ایک آقا اور بندہ کا شخصی تعلق ہے، اسلام میں انسان کی

اپنے جزئی وجود کو فنا کر کے خدا میں مل جانا نہیں بلکہ اس کے حکم کی اطاعت

سنانہ رضا جوئی کے طریقے سے اس کی مسیت اور قربت میں اپنے انفرادی وجود

آنجانی ڈاکٹر بھگوان داس نے اسلام کا مطالعہ کرتے وقت مسلم صوفیاء کے

وہ کو حقیقی اسلام کا ناسیدہ سمجھ لیا ہے، اگر وہ پورے اسلامی تصوف ہی کا

ذات خود مطالعہ کر سکتے تو وہ اس فکر کو اسلام کا فکر ثابت کرنے سے پرہیز کرتے، اور اگر وہ
براہ راست قرآن اور رسول کی سنت کی ورق گردانی کرتے تو یقیناً اپنی رائے میں ترمیم کر لیتے۔

انپند کے فلسفہ میں یقین رکھنا اور اس کی برتری کا قائل ہونا ایک الگ بات ہے،

اس کا اختیار ہر شخص کو پہنچتا ہے، لیکن اس کو ہر مذہب کا واقعی فکر ثابت کرنا دوسری بات ہے۔

میرے خیال میں مذاہب کے معروضی مطالعہ سے اس بات کی تائید نہیں ہوتی کہ یہ فکر ہر مذہب کا

مشترک فکر ہے، ہر مذہب تو کجا، ہندوستان میں بسنے والے سارے مذاہب مثلاً بدھزم

اور جینزم کا بھی فکر وہ نہیں ہے جو انپندوں کا ہے۔

مذاہب کے درمیان فکری اتحاد کی تلاش کا ایک منظر الیف شٹون (Faith of

Schuon) کی کتاب (The Transcendental unity of religion) ہے۔

شٹون کا خیال ہے کہ صداقتیں دو طرح کی ہیں، مابعد الطبیعیاتی اور مذہبی، مابعد الطبیعیاتی صداقتیں

(Metaphysical Truth) ایک ہے اور مذہبی صداقتیں (Religious Truth) بہت سی ہیں لیکن یہ سب اسی مابعد الطبیعیاتی صداقت کے مختلف مظاہر اور مختلف شکلیں ہیں۔

یہ مابعد الطبیعیاتی صداقت ایک پراسرار اور ناقابل بیان شے ہے، سوال یہ ہے کہ اگر یہ بلند صداقت ایک

ہر سب سے اعلیٰ تو پھر کیسے کیسے معلوم ہوا کہ وہ ایک ہی ہے، اور یہ کیسے تہ چلا کہ سارے مذاہب اسکی ظاہری شکلیں ہیں؟

مذاہب کے درمیان نظریاتی اتحاد تلاش کرنے کی اور دوسری کوششوں کا ذکر بے فائدہ

ہے، اور اس مختصر مقالہ میں اس کی گنجائش بھی نہیں ہے، مذاہب میں یکسانیت اور اتحاد عام

انسانی قدروں کے حدود میں ہے اور یقیناً ہے، اور یہ اتحاد (unity)

غزوی اور اہم (Essential) ہے، اس حد سے آگے اتحاد کی طلب کوئی حاصل نہیں،

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حد سے آگے اتحاد کی ضرورت کیا ہے؟ کیا اس حد میں

(۲)

مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے، ساتھ رہنے، امن و
گزارنے، ایک دوسرے سے محبت اور اخلاص سے پیش آنے، ایک دوسرے
سے رنج و ملال اور ایثار کا سلوک کرنے، ایک دوسرے کی مذہبی روایتوں،
اور نازک احساسات کا احترام کرنے اور مل جل کر ایک خوش حال
اور اخلاقی اور روحانی اعتبار سے بلند سماج کی تعمیر کیلئے کافی نہیں ہوا
بلکہ میں قومی اتحاد اور یک جہتی ایک اہم مسئلہ بن گیا ہے، زبانوں، ذہنوں
اور کثرت کے ساتھ مذہبوں کی کثرت کو بھی اس اتحاد اور یک جہتی کی راہ
میں ہے، یہاں دوسرے اسباب سے بحث نہیں ہے، ہماری توجہ صرف
اس قومی یک جہتی اور اتحاد سے اس کے تعلق تک محدود رہے گی۔

اس میں مذاہب کی کثرت بذاتہ اتحاد اور اتفاق کی راہ میں رکاوٹ نہیں
ہے، رجحانات، مقاصد اور خیالات اس راہ میں رکاوٹ ہیں، جن کا کوئی
مذہب نہیں ہے، بلکہ وہ ہر مذہب کی بنیادی تعلیمات کی ضد اور مخالف ہیں
صرف اپنے چھوٹے اور حقیر ذاتی اور گروہی مقاصد کے لیے اپنا لیا ہے۔
یہ گروہ ان مقاصد کو اپناتا ہے تو دوسرے بھی ان کو دیکھ کر اور انکی ضد میں
مقاصد اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر ضد اور خود غرضی کا ایک گھناؤنا عمل
ملک اسی پیکر اور اس کے برے نتائج کا شکار ہو رہا ہے، اس عمل اور
سوچتا کہ وہ جو رویہ اختیار کرتا ہے وہ خود اس کے مذہب اور اجماع
تقدیر ہے، وہ کس طرح اپنی ہی قدروں، اپنی ہی روایتوں کو مٹا
دے اپنے گناہوں اور پاپوں کی موٹی زنجیروں میں کستا اور اپنی نجات اور

کتنی کوشش سے مشکل تر بناتا جا رہا ہے۔ اور کس قدر انسانیت اور شرافت سے دور حیوانیت
اور زندگی کی پستیوں میں گرتا جا رہا ہے، اس کے غلط کار اور غلط اندیش لیڈر اپنے مذہب کی
تعلیمات کے برخلاف اس کی غلط رہنمائی کرتے ہیں، اس کا ضمیر اس غلط رہنمائی پر ٹوکتا ہے،
مگر وہ اپنے ضمیر کی آواز کو کچلتا ہوا حقیر اغراض اور چھوٹے مقاصد کے سہرا باغوں سے مسحور
ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کچھ سوچتا ہے اور وہ کچھ کرتا ہے، جو اس کے اپنے مذہب اور اپنی
ادنی روایات ہی کا نہیں عام انسانی قدروں کا بھی خون ہوتا ہے۔

مختلف مذاہب کے ماننے والوں میں افتراق اور نا اتفاقی کے کچھ اسباب ہیں:
پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہندوستان ایک
مذہب کے ماننے والوں کا نہیں، سارے مذاہب کے ماننے والوں کا ملک ہے، جو یہاں سکڑوں
اور ہزاروں سال سے رہتے ہیں، یہ لوگ اس ملک کو اپنی میراث سمجھتے ہیں اور دوسروں
کو پرہیزی کہتے ہیں، اور ان کے مذہب کو اپنے مذہب کے برابر تسلیم نہیں کرتے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب کی باتوں کو سچا ماننے اور
ان میں یقین رکھنے، اپنے رسم و رواج، روایتوں، قدروں اور بزرگوں کو بہتر اور برتر
سمجھنے کے معنی غلطی سے یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں پر زبردستی اپنے مذہب کی باتوں کو لاوا جائے
قوت اور دوسرے غلط طریقوں سے دوسروں کو اپنا ہمنوا بنایا جائے، ان کے مذہبی خیالات
پر پھینکی کسی جائے، ان کی بزرگ ہستیوں کا مذاق اڑایا جائے، ان کے رسم و رواج کی بے حرمتی
کی جائے، ان کے جذبات و احساسات کو ٹھیس پہنچائی جائے، حالانکہ ان دونوں باتوں
میں کوئی تعلق نہیں ہے، میں اگر کسی عقیدہ کو صحیح اور دوسرے کو غلط سمجھتا ہوں تو اس سے
یہ نتیجہ کب نکلتا ہے کہ میں دوسرے کو برا بھی کہوں اور اس کا مذاق اڑاؤں، اسی طرح

چیزوں کو صحیح سمجھتا ہوں اور دوسرے کے مذہب کی باتوں کو غلط تو سمجھتا ہوں کہ میں اپنی باتوں کو زبردستی اس سے منداؤں، اور اگر وہ نہ مانے تو اور اس کو تکلیف پہنچاؤں، میں اگر ایسا کروں گا تو انسانیت جہودیت کی اعلیٰ قدروں کا گلا گھونٹوں گا جو انسانی احترام اور محبت کا سبق دیتی ہے۔ ہے کہ ایک مذہب کا آدمی جس احترام، جس عزت اور جس آزادی کے اشاعت و تبلیغ اور جن حقوق کا اپنے کو مستحق سمجھتا ہے، اس احترام اور حق کا دوسرے مذہب کے آدمی کو حقدار سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سے حاصل کرنا چاہتا ہے مگر دوسروں کو ان کا معمولی حق بھی دینا نہیں سوجھتا کہ اس کا یہ طریقہ اس کے مذہب کی عزت نہیں الٹا اسکی

مذہب کے لوگوں میں نا اتفاقی اور عداوت کے ہی تین بڑے راج میرے نزدیک یہ ہے کہ

۱۔ کو ہندوؤں، مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں، بدھوں، جینیوں کے سارے فرقوں کا ملک سمجھیں جو شہتاپشت سے اسی میں بتے، ہم سچے دل سے مانیں کہ سارے مذہب اور سب کو یکساں

۲۔ اپنے رسم و رواج، اپنی قدروں اور اپنی روایات کو زبردستی دوسروں کے عبادت خانوں، مذہبی نزدگوں، کتابوں، ڈاٹووں کا احترام کریں،

دوسروں کے مذہب اور مذہبی امور اور شخصیتوں کے احترام کے یہ معنی ہرگز نہیں ہوتے کہ ہم اپنے مذہب کی باتوں میں شبہ کریں، نہ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم ہر مذہب کو یکساں حق ماننے لگیں، اور کسی کو کسی کے مقابلہ میں ترجیح دیں اور کسی بات کو صحیح اور کسی کو غلط نہ ٹھہرائیں ہر انسان کو اپنی باتوں کو صحیح اور دوسرے کی باتوں کو غلط سمجھنے کا حق حاصل ہے، لیکن کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسروں کی چیزوں کی بے عزتی اور بے حرمتی کرے۔

۳۔ ہمیں ہر انسان کا یہ حق سمجھنا چاہیے کہ وہ کسی مذہب میں یقین رکھنے، یا ایک کو جھوٹا کر دوسرا مذہب اپنانے میں آزاد اور مختار ہے، اس کو اپنے خیالات و نظریات کو عام اخلاقی ضابطوں اور حدود میں رہتے ہوئے ظاہر کرنے اور اس مقصد کے لیے نشر و اشاعت کے سارے ذرائع، پریس اور اخبار استعمال کرنے، کتابیں شائع کرنے، اسکول اور مدرسے قائم کرنے، ہر چیز کا یکساں حق پہنچتا ہے،

۴۔ آخری بات یہ کہ ہم اپنے مذہب کی عام انسانی قدروں کو نہ بھولیں، انکو اپنے مذہب کا بنیادی اور اہم حصہ سمجھیں، مذہب اور ملت کا فرق کیے بغیر ان کو ہر انسان کے ساتھ برتا سکیں، ہر انسان کی خدمت اور محبت کو اپنا دھرم جانیں، اور اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کو بہت بڑا گناہ سمجھیں، یہ بات خوب دل میں بٹھالیں کہ کسی ایک انسان کو ناحق ستا کر، اس کو جائز حق سے محروم کر کے، اس کی جان، مال، عزت و آبرو کو نقصان پہنچا کر ہم نہ اپنی خدمت کریں گے، نہ اپنے مذہب کی، اور نہ اپنے ملک کی، حق و انصاف کے خلاف ہمارا ہر قدم انسانی، اخلاقی، مذہبی اور روحانی ہر اعتبار سے غلط ہے اور ہمارے نجات کی راہ میں پہاڑ جیسی رکاوٹ۔

مجھے یقین ہے کہ اگر ہر مذہب کے لوگ ان باتوں کی جو ان کے اپنے مذہب کی سچی تعلیمات ہیں

پنالیس، ان پر خود عمل پیرا ہوں اور اپنے بھائیوں کو عمل کرائیں، تو ہم ایک قیافتہ خوش حال اور بہتر سماج پیدا کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے، ان میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔

(۳)

اسلام کا تعلق ہے وہ قومی یک جہتی، اتفاق اور اتحاد کی ان ساری باتوں سے، اسلامی نقطہ نظر سے سارے الہامی مذاہب یکساں احترام کے مستحق ہیں، ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کے عبادت خانوں، شخصیتوں، کتابوں، رسوم، مکرے، کسی معبد کو نقصان پہنچانا، کسی مذہبی شخصیت کو برا کہنا، کسی دینی مرنے اسلام کی نظر میں گناہ ہے، یہ کام کوئی مسلمان آج کرے یا کسی مسلمان یا ہو وہ غلط ہے، اور اس کا کرنے والا غلط کار ہے، خواہ اس نے جس کام کو کام اسلام کے اصولوں کے خلاف ہو اس کو اسلام کے نام پر کرنا خدمت نہیں، بلکہ الٹی اس کی رسوائی ہے، اس باب میں قرآن و سنت اور اسلامی قانون میں صریح دفعات موجود ہیں، کسی مسلم بادشاہ فنی کے فیصلے سے کسی حکم کے حکم سے یا کسی مفتی کے فتویٰ سے اس اصول والی نہیں ہے۔

ان کو اختیار و انتخاب کی آزادی دیتا ہے، ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہب پہنچنے کرنے، اس کے لیے اسکول کھولنے، پریس اور اخبار استعمال کرنے، شائع کرنے کا حق دار سمجھتا ہے، اور کسی کو تبدیل مذہب پر مجبور کرنے، (اکراک فی الدین) دین کے معاملہ میں کوئی زبردستی جائز نہیں،

یہ قرآن کا حکم ہے، اسلام مذاہب کے رسوم اور تقریبات تنظیموں اور پرنسپل لائیں دینے کو بھی نہیں سمجھتا، مسلمان حکمرانوں نے اسلامی تعلیمات کا تقاضا سمجھ کر اپنے ماتحت قوموں کو ان کے مذہبی معاملات میں پوری آزادی دی ہے، ان کے پرنسپل لائی حفاظت کی ہے، اور اس کو نافذ کرنے کے لیے ان کے اپنے آدمی مقرر کئے ہیں، اور مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے ان کے اپنے جج متین کیے ہیں، یہی طرز عمل اسلامی تعلیمات اور اس کی عظیم روایات کے مطابق ہے اس کے خلاف اگر کچھ کہیں ملتا ہے تو وہ غیر اسلامی اور غلط ہے۔

اسلام ہر انسان کو ایک ہی ماں باپ کی اولاد سمجھتا ہے، سارے انسانوں کو بھائی بھائی اور سب کو برابر قرار دیتا ہے، یہ بات صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہو بلکہ ہر مذہب، ہر ملت، ہر ملک اور ہر طبقہ کا انسان ہر دوسرے انسان کا بھائی اور اس کے برابر ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے سب کی جان، سب کا مال، سب کی عزت، سب کا مسلک، سب کا مذہب یکساں احترام کے لائق ہے، اور سب کی حفاظت اور سب کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے، اسلام ہر ظلم کو ظلم ہی کہتا ہے۔ خواہ وہ کسی کے خلاف ہو یا کسی بھی جذبہ سے کیا جائے۔

اسلام ساری انسانیت کو "عیال اللہ" (خدا کی اولاد) کہتا ہے، اور ہر انسان کی خدمت کو خدا کی عبادت قرار دیتا ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اپنے پڑوس، اپنے محلہ، اپنے شہر اور اپنے ملک کے لوگوں کا حق دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ بتاتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، ایشیا و قربانی، احسان اور حسن سلوک خواہ وہ جس انسان کے لیے ہو اسلام کے نزدیک بہت سی عبادتوں سے بڑھ کر ہے، اور خدا کی محبت اور قربت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان باتوں کی تائید کے لیے قرآن و حدیث سے چند جملے نقل
کے اور ان پر اس مقالہ کو ختم کر دیا جائے۔

”آپس میں بدگمانی نہ کرو، ایک دوسرے کے معاملات کی کھوج نہ کرو،
ایک کے خلاف دوسرے کو نہ اکساؤ، آپس کے حد اور نفیض سے بچو، ایک دوسرے
کو ٹھٹھ میں نہ پڑو، اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔“ (حدیث)
کسی کو ظالم جانتے ہوئے اس کا ساتھ نہ دو۔ (حدیث)

غیر حق میں اپنی قوم کی حمایت کرنا ایسا ہے، جیسے تمھارا اونٹ کنویں میں
لگے لگا تو تم بھی اس کی دم پکڑ کر اس کے ساتھ جا کرے۔ (حدیث)
دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ (حدیث)
نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ساتھ دو اور بدی اور زیادتی کے
معمولوں میں تعاون نہ کرو۔ (قرآن)

تمھاری دوستی اور دشمنی خدا کی خاطر ہونی چاہیے۔ (حدیث)
تم وہ اچھی امت ہو جسے دنیا والوں کی بھلائی کے لیے اٹھایا گیا ہے،
ممارا کام نیکی کا حکم دینا اور بدی کو روکنا ہے۔ (قرآن)

عہدِ مغلیہ مسلمان ہندوؤں کی نظر میں

جلد اول

ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر بادشاہ کے جنگی، سیاسی، علمی، تمدنی اور تہذیبی کارنامے
دورِ جدید کے مسلمان اور ہندوؤں کی اصلی تحریروں کی روشنی میں پیش کیے گئے ہیں۔
سید صاحب الدین عبد الرحمن ایم اے۔ ضخامت ۵۲۶ صفحے۔ قیمت ۱۰ روپے

مینجر

ابن الفارض اور ان کا کلام

از جناب ڈاکٹر حافظ غلام مصطفیٰ صاحب شعبہ عربی و اسلامیات علی گڑھ

(۵)

بنیادی مضامین | قصیدہ تائید کبریٰ اور خمریہ کے علاوہ شیخ کے تمام قصائد میں مضمون و موضوع
کے اعتبار سے بڑی حد تک یک رنگی و یکسانیت پائی جاتی ہے، تنوع اور رنگینی صرف
انداز بیان کی حد تک محدود ہے، چنانچہ وہی تین قصائد سے تمام مضامین کا احاطہ کیا
جاسکتا ہے، خاص خاص مضامین اور اہم اجزاء یہ ہیں :

ساربان سے خطاب اور اس کے ذریعہ محبوب تک ابلاغِ سلام و پیام، ہجر میں
اپنی زبوں حالی و ناتوانی کا اظہار، ناصح کی نصیحت اور لائیم کی ملازت کا بیان، عشق
کے شدید جذبات و کیفیات کا ذکر، محبوب کے حسن و جمال کی تعریف و توصیف، ایام وصال
کی یاد، مقامات وصال کا تذکرہ اور ان کے لیے دعا،

یہ مضامین قصائد میں اس طرح آئے ہیں کہ ان میں باہم لفظی اعتبار سے کوئی گہرا
رابطہ نہیں ہے، چند قصیدوں کے مطالعہ کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاعر کے ذہن میں
ان کی ترتیب کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے وہ کسی تقریب سے اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے
کبھی بادِ نسیم کی روانی اور کبھی بجلی کی چمک یہ تقریب پیدا کر دیتی ہے، اور شاعر کا دل
جاہتا ہے کہ وہ کسی عنوان سے اپنے حال و زار کی خبر اپنے محبوب تک پہنچا دے، اسکے لیے

ساربان کو خطاب کرتا ہے اور اس کے سفر کی عکاسی مختلف مراحل و منازل کے ساتھ ساتھ اس طرح کرتا ہے گویا خود شریک سفر ہے، اور جیسے جیسے دیا حبیب قریب آتا ہے، غلو کے دل کی دھڑکن تیز تر ہوتی جاتی ہے، اور وہ ساربان سے درخواست کرتا ہے کہ دیا حبیب پر پہنچ کر نہایت ادب کے ساتھ اس کا سلام شوق پہنچا دے اور عاشق کا جو حال ادا دیکھا ہے، اسے بھی نرمی و عاجزی کے ساتھ ترجمان انگیز الفاظ میں بیان کر دے، اس شاعر بڑے درد انگیز لہجے میں اپنی شکستہ حالی اور ہجر و فراق کی جانگداز کیفیتوں کا تصور ہے، پھر ناصح کی نصیحت و ملامت کا تذکرہ چھیڑ دیتا ہے، اس سے وہ اپنے محبوب کو پابہتا ہے کہ ہجر میں اس کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ احباب اس کو الفت و محبت پر ملا کے ترک کی نصیحتیں کرتے ہیں، اس کے باوجود اس کے پاس ثبات میں کوئی لغزش نہیں اپنے عہد پر بدستور قائم اور وفاداری پر ثابت قدم ہے، اور اس کو اپنے محبوب سے قطع ہے کہ وہ بالآخر اس کی خبر لے گا اور نظر التفات سے اس کو نوازے گا، اشیاء کے حسن و جمال اور اس کی دلکش اداؤں کی توصیف اور اپنے کمال عشق کا اظہار اس پر فخر بھی کرتا جاتا ہے، گویا بالواسطہ وہ اپنے ہمعین کو جتنا چاہتا ہے کہ وہ اس بکھرے جمال کا دلدار ایک نظر دیکھ لینے کے بعد ہوش و حواس کا پتہ نہیں ملتا، اور جس کے حسن و جمال کے آگے جان و دل بہت نہیں ہے، اس لیے نصیحت و ملامت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا، اسکے بعد ایام وصال کو حشر و فحاش میں یاد کرتا ہے، اور جن مقدس مقامات پر ان کو یہ مبارک لمحات نصیب ہوئے تھے کرتا ہے، پھر آخر میں ان کے لیے دعائیہ کلمات استعمال کر کے خاموش ہو جاتا ہے۔

اہل خاک ہے جس میں شاعر نے مختلف قصیدوں میں مختلف طریقوں سے رنگ بھرا ہے، ایک رنگ زیادہ شوخ ہو جاتا ہے اور کہیں دوسرا رنگ، بعض قصائد میں یہ سب اجزاء

ہوتے ہیں، بعض میں کچھ کم کسی قصیدہ میں یہی ترتیب رہتی ہے اور کسی میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے، کبھی ان مضامین کی تفصیل بڑھ جانے سے قصیدہ طویل ہو جاتا ہے، اور کبھی حذت یا اختصار کی وجہ سے چھوٹا ہو جاتا ہے، لیکن تمام قصائد کے بنیادی اجزاء تقریباً یہی ہیں۔

اس موقع پر ایک چھوٹا سا قصیدہ مکمل پیش کیا جاتا ہے جو مختصر ہونے کے باوجود اکثر بنیادی مضامین پر مشتمل ہے، اس سے اندازہ ہو گا کہ شیخ کس طرح ان مضامین کو اپنے کلام میں جگہ دیتے ہیں:-

أومض برق بال لا يدرك (حما) امر فی رُبی نجد اسی مصباحا

(کیا یہ بجلی کی چمک ہو جو اس پتھر لی زین پر نمایاں ہو، یا نجد کے ٹیلوں پر میں کوئی چراغ دیکھ رہا ہوں)

أم تلاك لیلی العامریة اسفرت لیلہ فصیرت المساء صبا حیا

(نہیں نہیں، یہ تو قبیلہ نو عامر کی لیلی ہر جس نے رات میں اپنے رخ روشن سے پردہ ہٹا کر شام کو صبح بنا دیا)

یا اربک لوجنا و قیت الردی ان جبت حزنا و طوبیت بطا حیا

و سلکت نعمان الاحراک فجع الی وادھناک عھد تہ فیأ حیا

(اے ماتہ سوار، خدا تجھے محفوظ رکھے، اگر تو سخت زمین کو قطع کرے یا نرم نگر لی وادی کو طے کرے)

اودادی نعمان میں پہنچے جہاں پہلو کے درخت ہیں تو اس وادی کی طرف بھی تھوڑا سا مڑ جانا جس کو

میں نے کسی زمانہ میں بہت وسیع اور کشادہ پایا تھا)

فبا بین العالمین من شریقیہ عرج و اھد اریئہ الفوا حیا

(پھر اس کے مشرق میں جو دونوں پہاڑ ہیں ان کے دائیں جانب قیام کرنا اور مقام اربین کا قصد کرنا جس سے ہر طرف خوشبو اڑتی رہتی ہے)

واذا وصلت الی ثنایات اللوی فانشد فوا دابا لا یطیحا

(اور جب تو تیلے موڑ کی گھاٹیوں کے پاس پہنچے تو اس دل کو بھی تلاش کرنا جو وہیں کہیں

شکر لی وادی میں ہلاک ہو گیا ہے)

فوالسلام اھیلہ عنی وقل غادرۃ لجنابکم ملتاحا
روہاں کے لوگوں کو میری طرف سے سلام پہنچا دینا اور کہنا کہ میں اس کو اس حال میں
طر آیا ہوں کہ وہ تمھاری بارگاہ کے دیدار کا پیاسا ہے۔

ما کنی نجد اما من رحمة لاسیر الفی لایرید سرلحا
ساکنان نجد، کیا تم کو اس اسیرِ محبت پر کچھ رحم نہیں آتا جو اپنی اس قید سے رہائی
مالب نہیں ہے۔

لا بعثتم للشوق تحیة فی طیتی صافیة الریاح رواحا
شام کے وقت صاف ہواؤں کی لہروں میں اس مشتاق کو سلام کیوں نہیں بھیجا
ابھما من کان یحب ہجرکم مزحا ویعتقد المزاح مزاحا
سلام کی بدولت وہ زندہ ہو جو تمھاری جدائی کو پہلے مذاق سمجھتا تھا، اور اس مذا
ارضی جانتا تھا۔

ذل المشتاق ہللاً بالذی یلقی ملیاً لا یبلغت نجاحا
مشتاق کے حالات سے بیخبر ہونے کی وجہ سے اسکو ملامت کرنے والے، خدا کے تجھے کامیابی عطا ہو
صل
مت نفسك فی نصیحة من یر ان لایری الاقبال والافلاحا
اپنے شخص کو نصیحت کرنے کی بیکار رحمت اٹھائی جس کو یقین ہو چکا ہو کہ اب
میں خوشحالی اور کامرانی کا منہ نہ دیکھے گا۔

احشاء النجیل العیون جواحا
عد متک والخرج من الثننت
کرے تو نیست وایود ہو جائے، ٹھہر جا اور اس سے الگ ہو جا جس کے دل کو

بہری خوبصورت آنکھوں نے بری طرح زخمی کر ڈالا ہے۔

كنت الصدیق قبیل فخلک منما اُریت صبا یألف النصاحا
نصیحت کرنے سے پہلے تو گہرا دوست تھا، اب تو ہی بتا کیا تو نے کسی عاشق کو دیکھا
کہ وہ ناصحوں سے دوستی رکھتا ہو۔

ان رمت اصلاحی فانی لمدارح لفساد قلبی فی الھوی اصلاحا
اگر اس نصیحت کے ذریعہ تو میری اصلاح کرنا چاہتا ہے تو یہ تیری غلط فہمی پر محبت میں
دل کو برباد کرنے کے بعد میں نے کبھی اس کی اصلاح کا قصد ہی نہیں کیا۔

ماذیرید العاذلون بعدل من لبس الخلاعة واستراح وراحا
آخر یہ ملامت کرنے والے ایسے شخص کو ملامت کر کے چاہتے کیا ہیں جس نے بے حجابی کا لباس
پہن لیا ہے، یعنی اب اس کو محبت کے معاملہ میں کسی بات کا لحاظ نہیں رہ گیا ہے
اور وہ جس حال میں ہے اسی میں خوش و خرم ہے۔

یا اھل وادی هل لراچی و صلیکم طبع فینغم بالہ استرواحا
اے میرے دوستو، کیا تمھارے وصال کے امیدوار کے لیے بھی کوئی گنجائش ہے کہ
اس کا دل راحت و مسرت سے شاد کام ہو سکے۔

مد غبتکم عن ناظری بی اذنتہ ملأت نواضحی ارض مصر نواحا
جب تو میری نگاہوں سے اوجھل ہوا ہے، میرے دل سے ایسی آہ نکلتی ہے جس نے
سرزمین مصر کے گوشہ گوشہ کو نار و شیدہ سے بھر دیا ہے۔

واذا ذکر تکرم امیل کا ننی من طیب ذکر کم سقیت الراحا
جب میں تجھ کو یاد کرتا ہوں تو خوشی سے جھومنے لگتا ہوں گویا تیری یاد شراب ہے جو مجھے
پلا دی گئی ہے۔

اعیت الی تناسی عہد کہ

القیبت احشائی بذالہ شحا

بب مجھ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ میں تجھ کو بھول جانے کی کوشش کروں تو میں اپنے

اس کے لیے آمادہ نہیں پاتا

الایام مضت مع حیرة

کانت لبالینا بھما فراحا

م کو اللہ سیراب کرے جو ایسے ہمسایوں کے ساتھ گزرے ہیں جن کی بدولت ہماری

مسرتوں سے معمور تھیں

الحجی وطنی وسکان الغضا

سکنی ووردی الماء فیہ مباحا

کی چراگاہیں میرا وطن اور غضا کے رہنے والے میرا سکون تھے اور وہاں کے چشمے میری

بے کھلے ہوئے تھے

یلہ اربی وظلّ نخیلہ

طربی ورملة وادیہ مراحا

آگاہ کے لوگ ہی میرے مطلوب و مقصود ہیں، اس کے درختوں کا سایہ میری مسرت

اور اسکی دونوں وادیوں کے ریتیلے میدان میرے لیے راحت کدہ ہیں

علی ذالک الزمان وطیب

ایام کنت من اللغوب مراحا

نہ زمانہ اور اسکی مسرتوں پر ایسا دایہ کجب میں ہر قسم کے توب و تکان راحت میں تھا

مکة والمقام ومن اتی

البيت الحرام ملبیا سیاحا

ہے کہ اور مقام ابراہیم کی اور اس کی جو بیت اللہ میں لبیک کہتا ہوا حج و

ت کے لیے آئے

تحت ریح الصبا شیخ الربی

الواحدت منکمار و احا

میں باد صبا کیلے پودوں کو حرکت دیتی ہے وہ تمھاری جانب سے روحوں اور جانوں

مجھے پیش کرتی ہے

ناصح کا تصور | عشق و محبت کی راہ میں ناصح کی نصیحت و ملامت اور اس کے اسباب و

نتائج عربی، فارسی اور اردو شاعری کا مشترک موضوع ہیں، اس کا اظہار مختلف پیرایوں

میں ملتا ہے،

یکہاں کی دوستی ہو کہ بنے ہیں دست ناصح کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غمگسار ہوتا

منع گریہ نہ کر تو اسے ناصح اس میں بے اختیار ہیں ہم بھی

دل کے الجھاؤ کو کیا تجھ سے کہوں اے ناصح تو کسی زلف کے پھندے میں گرفتار نہیں

کر و منع ناصح کو ہم سے نہ بولے کہاں کا یہ غمخوار پیدا ہوا ہے

پوچھنا حال یا رہو منظور ہم نے ناصح کا مدعا جانا

عشق حقیقی ہوا مجازی، دونوں کی کیفیتیں بڑی حد تک یکساں ہوتی ہیں، دونوں

میں قلبی تاثرات و واردات تقریباً ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں، اس لیے صوفی شعراء کے

یہاں بھی ناصح کا ذکر ملتا ہے، عام غزل گو شعراء کے یہاں جو کام ناصح انجام دیتا ہے اسی کو ایک

صوفی و سالک کے یہاں اس کی داعی و منطقی صلاحیت پورا کرتی ہے، اس کی عقل اس کے

سامنے راہ سلوک کے مشکلات و خطرات کو پیش اور اس کے دل میں طرح طرح کے شبہات

دوساوس پیدا کر کے اس کی ہمت کو پست اور راہ سلوک سے باز رکھنے کی کوشش کرتی

ہے، دوسری طرف نفسانی خواہشات، روحانیت سے دور کر کے مادیت کی طرف کھینچتی

اور نفس پرستی کی دعوت دیتی ہیں، اس لیے صوفی شعراء کے یہاں بھی ناصح، عاذل اور دلا

وغیرہ عام روایتی شخصیتوں کا ذکر ملتا ہے، جن کے پردے میں وہ مختلف قسم کے روحانی

مطالب و معانی کا اظہار کرتے ہیں، اس کے علاوہ صوفیہ کی آزادہ روی و غلندر

پر عموماً علما، اعتراف کرتے ہیں، جس کا جواب وہ کھل کر صاف صاف نہیں دینا چاہتے،

میں روایتی و شعری شخصیتوں کی آڑ میں اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں،
ابن الفارض کی شاعری میں بھی ان شخصیتوں کا ذکر ہے، ذیل کی مثالوں سے اندازہ
نے کن کن پیرایوں میں اس مضمون کو ادا کیا ہے۔

مٹا دیا ہوتا ہے کہ معشوق کی طویل بے رخی اور مسلسل بے التفاتی کو دیکھ کر عاشق
طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، اور وہ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ غالباً اس کا محبوب
کی چٹائی سے متاثر ہو گیا ہے، اس کا اظہار شیخ نے ان الفاظ میں کیا ہے۔
تحت لہجروا شربہ کمن فی لومہ لوم حکما فہاذا

رست تمام کی باتوں میں آکر تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اس کا حال تو لاکم ہی جیسا
ظرفی کی وجہ سے مجھے ملامت کرتا رہتا ہے، اسی طرح تمام نے بھی محض ہریان سرائی کی ہی
بجائے کہتا ہے کہ دراصل لاکم کی ملامت اس کے عقلی صنعت کی بنا پر ہے، اس لیے
اہل التفات نہیں۔

من اعتدی فی حجرا فقد اعتدی فی حجرا ملاذا
تیری محبت سے مجھے منع کیا اسی نے مجھ پر زیادتی کی درحقیقت اسکی عقل میں خامی اور کوتاہی
استقلال اور استقامت کو اس پر زور انداز میں بیان کرتا ہے۔

تو مجھ کا عندی لائمی عمن حوی حسن الوری استحوذا
نگراں میں تیری ہر بات مان سکتا ہوں لیکن اس کو کسی طرح نہیں بھلا سکتا جو

تمام مظاہر حسن و جمال کا جامع پیکر ہے)
میں ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ عاشق کو برابر اس بات کا اندیشہ لگا رہتا ہے کہ
بے نہ سمجھ بیٹھے کہ اس کے عشق میں کچھ خامی ہے، اس لیے وہ اپنے عشق کی

صداقت و ننگی کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتا رہتا ہے، اور یقین دلاتا ہے کہ اس کا عشق
پختہ ہے کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کا اثر نہیں لیتا، شیخ نے اس کا اظہار مختلف پیرایوں
میں کیا ہے،

حج اللہی علیکم آلسا من سادی و کذا رے العشق غنی

(تمہارے بارے میں ملامت کرنے والا مجھے ہدایت دینے کے لیے آیا تھا لیکن اسے مایوس
و نام کام واپس ہونا پڑا، اور عشق ایک ایسی ہی گمراہی ہے جس کے بعد ہدایت ممکن نہیں)
اس کے بعد متعدد اشعار میں اس خیال کا اظہار کیا ہے:

ابعینہ عمنک کما صمم عن عدلہ فی اذنی

(کیا ملامت کر کی آنکھیں اندھی ہیں کہ وہ تمہارے حسن و جمال کو نہیں دیکھتا، جس طرح میرے
کان بہرے ہیں کہ میں اس کی ملامت کو نہیں سنتا، یعنی اگر وہ جمال یا کو دیکھ لیتا تو ہرگز
مجھے ملامت نہ کرتا)

اولم ینہ التھی عن عدلہ نرا ویا وجہ قبول النعم نری

(کیا اس کی عقل نے ایسے شخص کو ملامت کرنے سے نہیں روکا جو نصیحت سے نفرت کرتا ہے
یعنی ایسے شخص کو ملامت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے عقل کا تقاضا یہی ہے
کہ اسے ملامت نہ کی جائے)

ظل یهدی لی ہدی فی زعمہ ضل کہ یهدی ولا اصغی لغی

(وہ بزم خود مجھے ہدایت کرتا رہا ہے حالانکہ وہ خود گمراہ ہے اور غمہ اکبرے ہمیشہ
گمراہ رہے، وہ کس قدر ضنول گوئی کرتا حالانکہ میں گمراہی کی باتوں کی طرف دھیان
نہیں دیتا)

ل عن لمياء طو --- ع هوى في العذل اعصى من عصي
وں والی محبوبہ کے بارے میں وہ اس شخص کو کیوں ملامت کرتا ہے جو اس کی محبت
س کا دیوانہ ہے اور نصیحت و ملامت کے معاملہ میں قبیلہ عصبیہ سے بھی زیادہ

لدى الجرح صبا بكم دل على جرح صبا

اللہ کے پاس تمھارے عشق میں مبتلا ہوا ہے اس کو ملامت کرنا اس امر کی دلیل
بچوں کی سی ہوا اور وہ ضعیف العقل ہوا ایسے کہ کوئی عقل مند اس شخص کو ملامت نہیں کر سکتا جس نے
مقام میں کوئی معاہدہ کیا ہو کیونکہ وہ اپنے عہد سے کبھی پٹ نہیں سکتا

لامت کو برابر سننے سننے عاشق کو یہ خیال بھی آتا ہے کہ ملامت کرنے والے
واقف ہیں، ورنہ اتنی ملامت نہ کرتے،

خى في جهنم سفها كف الملاحم فلو احببت لم تلم

جو نادانی کی وجہ سے اس کی محبت کے بارے میں مجھے ملامت کر رہا ہو اس ملامت
کہ تو محبت کے تقاضوں سے واقف نہیں ہو، اگر تو نے محبت کی ہوتی اور اس کی
سنا ہوتا تو کبھی ملامت نہ کرتا۔

م پر شیخ نے اسی خیال کو بڑے دلچسپ انداز میں اس طرح پیش کیا ہے:

احلت لوى طامع ان الملاحم عن الهوى مستوقفى

فاذا عشقت فبعد ذلك عتفى

کہ اس امید میں تو بہت زیادہ ملامت کر چکا کہ تیری ملامت مجھے محبت سے روک دے گی
مے اور عشق کا مزہ چکھ لے جب تو عشق کی لذت آشنا ہو جا تو اسکے بعد ملامت کر لیا

۴۔ اسی طرح عاشق کے ذہن میں کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ناصح نے اس پیکر جمال کو دیکھا ہی
نہیں، اگر وہ اسے ایک نظر بھی دیکھ لیتا تو عاشق کو معذور سمجھتا اور ملامت نہ کرتا، شیخ نے
اس کا اظہار اس طرح کیا ہے:-

وفى قطعى اللامحى عليك ولات --- حين فياك جدل كان وجهك جتى

(اے محبوب، تیری محبت کے بارے میں مجھے ملامت کر سے محبت و مباحثہ کی فرصت نہیں ہے میں

اس معاملہ میں اس سے کوئی قیل و قال نہیں کرنا چاہتا، میرے لیے تیرا رخ روشن ہی

محبت قاطع ہے کہ اگر وہ تجھے ایک نظر دیکھ لے تو ملامت کرنی بھول جائے)

شاعر کو اس پر اس درجہ وثوق ہے کہ عالم تخیل میں اس کو محبوب پر ملامت کر کے نفرت
کا پورا یقین ہو گیا ہے، جس کا اظہار اس نے اس شعر میں کیا ہے۔

فا صبحى من بعد ما كان عادى --- بله عاذل بل صار من اهل مجد قى

تیرا جلوہ دیکھ لینے کے بعد اب ملامت کر خود میری طرف سے معذرت کرنے والا بن گیا

حالانکہ پہلے وہ مجھے ملامت کیا کرتا تھا، صرف یہی نہیں کہ اس نے مجھے معذور

سمجھ کر ملامت چھوڑ دی بلکہ وہ میرا مددگار اور غم گسار بن گیا۔

۵۔ نصیحت و ملامت عموماً عاشق پر گراں گزرتی ہے اور ناصحین سے بنیاد رہتے ہیں لیکن

بعض وقت کسی خاص کیفیت میں اس ملامت میں بھی ان کو لذت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ

اس میں محبوب کا ذکر بار بار آتا ہے، فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے

مقصود ما شنیدن نام تو بودہ است --- گاہے ز ناصح ار سخنے گوش کردہ ام

اس طرح نصیحت کے اندر بھی ایک خوشگوار پہلو عاشق کے لیے لٹک آتا ہے اور کبھی کبھی

وہ نصیحت سے مخطوط بھی ہوتے اور ناصح سے اس کا مطالبہ کرتے ہیں، شیخ نے ایک قصیدہ

یہی اسی سے کی ہے :-

ذکر من اھوی ولو بھلاھی

فان احادیث الحبيب مدعی

ھذا سمعی من احب وان نائی

یطیف ملاء لا بطیف منام

ناصح، محبوب کا ذکر چھیڑ دے، اگرچہ وہ میری ملامت ہی کے ضمن میں ہو، ذکر حبیب

یہ لیے بمنزلہ شراب کے ہے، تاکہ میرے کان محبوب کی زیارت کر لیں اگرچہ وہ مجھ سے

ہے اور یہ زیارت تیری ملامت کی تخیل میں ہوگی نہ کہ خواب کی تصویر میں۔

ب یہ ہے کہ تیری ملامت کے وقت جب میں محبوب کا ذکر سنتا ہوں تو اس کی

میرے سامنے اس طرح آجاتی ہے جیسے خواب میں کچھ نظر آئے)

کرھا یحلو علی کل صیفة وان مزجوة عدلی مخصام

اس کا ذکر ہر صورت میں مرغوب ہے اگرچہ میری ملامت کرنے والے اس میں ملامت

ت کی آمیزش کر دیں)

لذولی بالوصال مثنوی وان کنت لدا طمع برد سلام

دیا مجھے وصال کا ترہ سنا دیتا ہے حالانکہ مجھے اس کی بھی توقع نہیں کہ محبوب کی طرف

میرے سلام کا جواب بھی ملے گا)

ل کی بنا پر شاعر کبھی ملامت کرے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اس کو دھمکیاں

فرماتے ہیں :-

ل یا عاذلی لہ یزل بکر من ذکرئی احادیث ذمی الخا

مت کہ گواہ زندہ سلامت رکھے۔ وہ اس محبوب کا ذکر بار بار کیا کرتا ہے

(الے)

ناصح و لائق کی طرح تمام کی چغلی میں بھی عاشق کے لیے ایک منفذ کا پہلو نکل آتا ہے کہ اس ذریعہ سے اس کا محبوب اس کے حالات سے باخبر ہو جاتا ہے، اس طرح تمام گویا عاشق کی طرف سے قاصد کا کام انجام دیتا ہے، اس لیے کبھی تمام کا فعل بھی اس تصور کے تحت اس لیے پسندیدہ ہو جاتا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں :-

فارس تاح للواشین بینی و بینھا لتعلم ما القی و ما عندھا جھل

واصبوا لی العذال حباً لذلک کرھا کانھما بیننا فی الھوی رسل

فان حدّ ثوا عنھا فکلّی مسامح وکلّی ان حدّ ثتھم السن تتلو

(میرے اور محبوب کے درمیان جو لوگ چغلی کھاتے ہیں میں ان سے بہت خوش ہوتا ہوں، کیونکہ

اس طرح میرے مائب حالات کی خبر اسکو ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ نادان بھی نہیں ہے، میں ملامت

کرنے والوں کا اس لیے مشتاق رہتا ہوں کہ وہ ملامت کے درمیان اس کا ذکر کرتے ہیں اور

مجھے اسکے ذکر سے محبت ہے، اس لیے ملامت کرنے والے ہمارے درمیان قاصد اور پیامبر ہیں،

جب وہ اسکا ذکر کرتے ہیں تو میرا ہر موئے بدن کان بن جاتا ہے جس سے میں اس کا ذکر سنتا ہوں

اور جب میں ان اسکا ذکر کرتا ہوں تو ہر موئے بدن زبان بن جاتا ہے جس میں اسکے محاسن بیان کرتا ہوں)

ایک دوسرے مقام پر کہتے ہیں :-

ولقد اقول للائمی فی حبہ لمارک لا یبید و صلی ہا جری

(جب ملامت کرو کیجئے کہ وصال کے بعد میرے محبوب نے مجھے چھوڑ دیا ہو تو وہ مجھے ملامت

کرنے لگتا ہے، اس وقت میں اس سے کہتا ہوں)

عنی الیلک فلی حشا المیلتھا ہجر الحدیث والحدیث الھما

(تو میرے پاس سے ہٹ جا تیری فضول گوئی میرے دل کو اسکی طرف سے پھیر نہیں سکتی اور نہ محبوب کی

بے وفائی کا تذکرہ بھی اس کو باز رکھ سکتا ہے)

من طریق نافع

وبلذع عذنی لواطعتک ضائر

ظ سے تو میرے لیے مفید ہے حالانکہ اپنی آتش ملامت کی وجہ سے تو میرے لیے ہوا اگر میں تیری اطاعت کروں

ن حیث لا تدری و ان

کنت المسمی فانت اعدل جائ

پو میرے ساتھ بھلائی کر جاتا ہے، حالانکہ تو برائی کرنے والا ہے، پس تو عادل

وان تناءت دارع

طیف الملام لطرف سمعی الساء

ب میرے کانوں کی بیدار آنکھوں سے قریب کر دیتی ہو حالانکہ وہ مجھ سے دور ہوتا ہے

عیس من احببتہ

قد امت علی وکان سمعی ناظری

گو یا محبوب کی نافرمانی ہے جو میرے پاس آگئی ہے اور میرے کان گویا میری

سے دیکھ رہی ہیں

واسترحت بذکر

حق حبسہ فی الصباۃ عاذی

رحمت اٹھائی اور میں نے ذکر حبیب کے راحت و لذت پائی یہاں تک کہ میں نے

رت گر نہیں ہے بلکہ میرا عذر خواہ ہے

ساج عذالہ

فی حبہ بلسان شاکر

ل بھی کس قدر عجیب ہے جو اپنے ملامت گروں کی ہجو بھی کرتا ہے اور مدح بھی

ہی ہے اور شاکر بھی

(باقی)

سلام کا قانون خراج

مستشرقین کے نظریات کے علل و اسباب

مترجمہ

مولوی حافظ محمد نسیم ندوی صدیقی رفیق والمصنفین

(۳)

نراجی روایات | اب ہم ذیل میں وہ فقہی روایات درج کرتے ہیں جن کی بنا پر مستشرقین نے غلطی پھیلانے کی کوشش کی ہے ان میں سے بیشتر روایتیں عفو، فضل، اور طاقت کی فقہی اصطلاحات کے محور پر گردش کرتی ہیں، اس سلسلہ کی اہم روایتیں یہ ہیں:-

۱۔ یحییٰ بن آدم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ

ان ابراہیم بن سعد سأل

عن الاحکام المتبعۃ فی الجباۃ

فقال ابن عباس انا امرنا ان

ناخذن منهم العفو یعنی الفضل

ابراہیم بن سعد نے ٹیکس کے احکام کے

بارے میں دریافت کیا تو حضرت ابن عباس

نے فرمایا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم غیر مسلموں

سے اتنا ہی وصول کریں جو ان کی ضرورت

سے زیادہ ہو۔

لے کتاب الخراج یحییٰ بن آدم ص ۵۴

بن آدم ہی نے ایک دوسری روایت سند کے ساتھ نقل کی ہے :-

رجل من ثقیف قال استعطني
قبيلة ثقیف کے ایک آدمی نے مجھ سے حدیث
مطلب علی بن زرج ساہو
تصر بن رجلا سوطاً
دھم ولا تتبعن اھم
لا کسوة شتاء ولا
لا دابة یعملون علیها
رجلا قائماني طلب
قلت یا امیر المؤمنین
ع الیک کما ذہبت
... قال وان
ما ذہبت ویجحد
ان ناخذ منهم
فی الفضل
قبیلہ ثقیف کے ایک آدمی نے مجھ سے حدیث
مطلب علی بن زرج ساہو
تصر بن رجلا سوطاً
دھم ولا تتبعن اھم
لا کسوة شتاء ولا
لا دابة یعملون علیها
رجلا قائماني طلب
قلت یا امیر المؤمنین
ع الیک کما ذہبت
... قال وان
ما ذہبت ویجحد
ان ناخذ منهم
فی الفضل

امام ابو یوسف نے بھی مزید تفصیل اور سند کے کچھ اختلاف کے ساتھ کتاب
کی ہے۔

بن آدم ص ۵۴

۳۔ تیسری روایت امام ابو یوسف نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کی ہے۔

عن عمر و بن میمون قال بعث
عمر رضی اللہ عنہ حذیفہ بن
الیان علی ما دراء دجلہ وبعث
عثمان بن حنیف علی ما دونہ
فاتیاء فسألہما کیف وصنعہما
علی الرض لعلکما کلفتما اھل
عملکم ما لا یطیقون فقال
حذیفہ لقد ترکت فضلاً
وقال عثمان لقد ترکت الضعف
ولو شئت لا اخذتک
عمر و بن میمون روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر
نے حذیفہ بن بیان کو دجلہ پار کے علاقے
میں اور عثمان بن حنیف کو اس پار کے
علاقے پر مامور کیا جب یہ دونوں واپس آئے
تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تم نے زمین پر
مالیہ کس حساب سے عائد کیا، شاید تم نے اپنی
عملداری کے باعث روں پر اتنا بوجھ ڈال دیا
ہے جسے وہ برداشت نہیں کر سکتے، حذیفہ
نے جواب دیا کہ میں نے کچھ فاضل چھوڑ دیا ہے
اور عثمان نے کہا کہ میں نے دو گنا چھوڑ دیا ہے

اور میں چاہتا تو اسے بھی وصول کر لیتا۔

ابو عبیدہ قاسم بن سلام نے بھی اس روایت کو سند کے کچھ اختلاف کے ساتھ ذکر کیا ہے
فق ص ۱۰۱ کہ انکی روایت میں حضرت عمرؓ کے بجائے حضرت علیؓ کا نام ہے۔

کتاب الخراج بحی بن آدم کے ناشرین ڈاکٹر لے بن شمس (Dr. A. Ben Shemesh)
اور سٹرن فاگن (Stern) نے عفو کا مفہوم بہت ہی غیر واضح بیان کیا ہے، ان کے نزدیک
عفو نہ کوہ بالا انصوح میں مسامحت اور اعفا کے معنی میں آیا ہے، دراصل غلط تو صنیعات
مستشرقین کا مقصد قاری کے ذہن میں یہ تصور پیدا کرنا ہے کہ عرب اپنی غیر مسلم رعایا پر خراج

لہ کتاب الخراج لابن یوسف ص ۳۷۷ کتاب الاموال ص ۴۶۲

ت قند و کرتے تھے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان اصطلاحات کے مفہوم و معانی ہر جگہ جتنے رہتے
چنانچہ مذکورہ بالا روایت میں یہ اصطلاح ایک خاص معنی میں مستعمل ہوئی ہے،

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اب ہم ان تمام خراجی روایات پر تفصیل سے بحث کریں جن میں یہ
اصطلاحات مذکور ہیں، ان میں سے بعض پر مشرقین نے حاشیہ آرائی کی ہے، اور بعض انہوں
راہ انداز کردیا ہے جن سے ان کے غلط نظریات پر زور پڑتی تھی،

امام ابو یوسفؒ کی مذکورہ بالا روایت میں عفو کا ذکر فضل یعنی ضرورت سے زائد کے
میں ہے، اس کی تائید امام ابو یوسفؒ ہی کی ایک دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے،
عذیفہ بن یمانؒ نے حضرت عمرؓ کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے زمین پر قابل برداشت
الاشیاء اور جو کچھ باقی رہ گیا ہے وہ بہت زیادہ ہے،

امام ابو عبیدہ کی روایت نفس مضمون کے لحاظ سے تو امام ابو یوسفؒ کی روایت سے بالکل
ہے، لیکن ان دونوں میں عفو ایک خاص معنی میں استعمال ہوا ہے، اور روایت بال
فضل کا ذکر ہے اس کا مفہوم عفو کے معنی سے بہت مختلف ہے، اصل بات یہ ہے کہ
ابو یوسفؒ نے تیسرا سناد اور تکرار روایت کی جو توضیح کی ہے اس کی بنا پر عفو و فضل
دونوں لفظی تقابل پیدا ہو گیا ہے، جیسا کہ امام ابو یوسفؒ کی پہلی روایت میں عفو
زمین کی قوت برداشت کے مفہوم میں آیا ہے، اور دوسری روایت میں اس کے برخلاف
چنانچہ امام ابو یوسفؒ ہند بیان کرتے ہیں کہ

عن عبد الله بن عباس قال
یس فی اموال اهل الذمة
عفو
حضرت عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ
اہل ذمہ کے اموال سے اتنا ہی وصول
کیا جاسکتا ہو جو انکی ضروریات سے فضل ہو۔

اس نص میں عفو سہولت و آسانی کے معنی میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ درحقیقت
اس سوال کے جواب میں ہے کہ ہلے تو خذ الزکوۃ من اهل الذمة؟ اسی طرح امام
ابو یوسفؒ کی ایک دوسری روایت میں عفو کا مفہوم مذکورہ بالا مفہوم سے مختلف ہے،
چنانچہ فرماتے ہیں:-

کتب علی بن ارسطاة - عامل
کان لعمربن عبد الغزیز - الیہ:
اما بعد فان انا ما قبلنا
رسولہ دون ما علیہم من الخراج
حتى یسہموا العذاب
حضرت عمر بن عبد الغزیزؓ نے اس خط کے جواب میں لکھا

اما بعد فالعجب کل العجب
من استثنانا انک ایاہی فی عذاب
البشر کانی جنة لا من عذاب
الله وکان رضای ینجیہ من
سخط الله، اذا اتاک کتابی
هذ فمن اعطاک ما قبلہ
عفواً والا فاحلفہ
مجھے سخت تعجب ہے کہ تم نے مجھ سے انسانوں کو
سزا دینے کی اجازت طلب کی ہے، گویا میں
تمہیں عذاب الہی سے بچاؤنگا یا میری
رضامند ہی تمہیں غضب خداوندی سے
بچاؤنگا، میرا یہ خط پانے کے بعد یہ طریقہ اختیار
کر دو کہ جو شخص اپنے ذمہ کی واجب رقم آسانی
ادا کرتے اسے لے لو اور جو نہ اس سے
حلف لیکر اسے چھوڑ دو

یت میں عفو طیب خاطر اور خوش دلی کے معنی میں ہے یعنی جو شخص اپنی استطاعت
دلی سے جتنا خراج دے سکے اتنا ہی اس سے وصول کیا جائے، مستشرقین نے
اپنے حسب فتا لیا ہے جو صحیح نہیں ہے۔ ابو عبیدہ کی ایک روایت میں عفو کا ذکر
رقہ و زکوٰۃ سے بری کر دینے کے معنی میں آیا ہے۔

روایات و نصوص کا مطلب یہ ہے کہ:-

ع ضروریات سے زائد مال پر وصول کیجائے۔

ب استطاعت لیجائے،

ن قوت برداشت سے زائد نہ ہو۔

ب خاطر اور خوش دلی سے دیجائے۔

علوم ہو کہ عفو فقہ کی ایک فنی اصطلاح ہے، جو متعدد معنی میں استعمال ہوتی
علی نے اپنے عامل کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ "انا امرنا ان ناخذنا^{منہم}
حصل"۔ اس میں عفو کے معنی یہ ہیں کہ "غیر مسلموں سے ان کی ضروریات
لیا جائے" اور اگر ان کی ضروریات سے فاضل مال نہ ہو تو خراج کی تحصیل
ت جائے۔

مسئلہ کی ایک نئی اصطلاح "طاقت" بھی ہے، یہ لفظ کتاب الخراج کے
ب متعدد جگہ آیا ہے، طاقت کا مفہوم عام طور سے معلوم اور واضح ہے
توضیح کی حاجت نہیں ہے، جیسا کہ درج ذیل نصوص سے ظاہر ہوگا:
وم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ:-

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ

بن الخطاب رضی اللہ عنہ

انہ قال اوصی الخلیفۃ من
بعدي باهل الذمۃ خیرا ان
یوفی لہم بجهودہم وان یقاتل
من وراءہم وان لا یكلفوا
فوق طاقتہم^{لہ}

انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے بعد ہونے والے
خلیفہ کو اہل ذمہ کے ساتھ بھلائی کرنے کی
وصیت کرتا ہوں اور یہ کہ ان سے جو
مناہرہ کیا گیا ہے اس کو پورا کیا جائے
اور ان پر انکی قوت برداشت سے زیادہ
بوجھ نہ ڈالا جائے۔

امام موصوف ہی ایک دوسری جگہ روایت کرتے ہیں کہ

عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انہ قال..... ویضع علیہم
الامام الجزیۃ بقدر ما یرى
ولکن لا یكلفون فوق طاقتہم^{لہ}

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
امام..... بغیر مسلموں پر مناسب جزیرہ
عائد کرے، لیکن (اس بات کا خیال رکھے کہ)
ان کی قوت برداشت سے زیادہ ان پر
بار نہ ڈالا جائے۔

اس نص سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جزیرہ کی مقدار یکساں نہیں رہتی، بلکہ حالات زمانہ
کے ساتھ اس میں تغیر ہوتا رہتا ہے، مذکورہ بالا روایت کو امام ابو یوسف نے بھی اپنی سند سے
نقل کیا ہے۔

اد پر کی جس روایت میں حضرت عمرؓ کا اپنے عاملین عثمان بن حنیفؓ اور حذیفہ بن یمانؓ
سے سواد کے خراج کے بارے میں بار بار سوال کا ذکر آیا ہے، اس میں طاقت کا لفظ موجود
ہے اور وہاں بھی اس کا مفہوم اسی عام معنی میں ہے کہ "شاید تم نے اہل سواد کی قوت برداشت
لے کتاب الخراج بھی بن آدم ص ۵۵۵ ایضاً ص ۵۱۵ کتاب الخراج امام ابو یوسف ص ۸۴

زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے، امام ابو یوسف نے ایک دوسری روایت میں اس مفہوم پر وضاحت کی ہے۔

مذکورہ بالا تفصیلات سے عفو، فضل اور طاقت کی اصطلاحات کے مخصوص مفہوم انی سامنے آگئے اور یہی قانون خراج کی بنیاد ہیں، اور ان ہی کے مطابق ہمیشہ لوں کے ساتھ معاملہ کیا گیا ہے، یعنی اتنا ہی ٹیکس اہل ذمہ پر عائد کیا گیا جو ان کی استطاعت برداشت کے مطابق اور ضروریات سے فاعل تھا، لیکن مستشرقین نے یہاں کی کوشش کی ہے کہ غیر مسلموں کو بنیادی اور ناگزیر ضروریات کے علاوہ اور کوئی رعایت ٹیکس میں حاصل نہیں تھی، جو صریحاً غلط ہے، امام ابو یوسف اور یحییٰ بن آدم حرانی ناخن عفو و فضلہ کی تفسیر کرتے ہوئے بہت صراحت کے ساتھ لیا ہے کہ "اس کا مطلب غیر مسلموں سے ان کی استطاعت کے مطابق اور ضروریات مل خراج وصول کرنا ہے۔"

کتاب خراج امام ابو یوسف کے ناشر مسٹر لوکیفرڈ (Lokejgaard) عفو، فضل اور طاقت کے مفہوم کی ایسی تشریح کی ہے جو قانون خراج کی روح سے مطابقت نہیں رکھتی، وہ لکھتے ہیں کہ "اسلام نے ضروریات سے فاعل ٹیکس وصول جو تاکید کی ہے اس سے مراد "قدرت قصویٰ" ہے، یعنی استطاعت کا انتہائی سطح کا مطلب یہ ہے کہ عفو یا فضل جو بھی معاہدین سے وصول کیا جائے وہ انسان کی آخری مقدار کے مطابق ہو۔"

راجہ ابی یوسف ص ۸۴ سے مسٹر لوکیفرڈ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام نے خراج کے لیے ضروریات سے فاعل ہو کر اس میں بھی ٹیکس ادا کرنے والے کی استطاعت کا آخری درجہ رکھا ہے، یعنی اگر کوئی شخص ٹیکس دے تو یہ اس کی استطاعت کے مطابق ضروری ہے، لیکن اس کی کل فاعل آمدنی یا معاہدہ اس کو دینے کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں بچتا۔

معاہدہ ربا ذیل میں ہم ربا کے معاہدہ کے متعلق کتاب خراج کی ایک طویل روایت نقل کرتے ہیں، پھر مستشرقین نے حقیقت کو مسخ کرنے کے لیے جو مغالطہ وہی کی کوشش کی ہے اس سے تفصیلی جائزہ لیں گے، یہ روایت خراج اور فتوحات سے متعلق تمام کتابوں میں مذکور ہے، اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہی معاہدہ بعد میں سرحدی شہروں اور علاقوں کے خراج کی بنیاد قرار پایا جس کے مطابق اہل زمین کے مصالح اور ان کی استطاعت کو ہمیشہ پیش نظر رکھا گیا، وہ روایت حسب ذیل ہے:-

وجہ ابو عبیدہ عیاض بن غنم
الفہی الی الجزیرۃ و مدینۃ
ملک الروم یومئذ الہا
فعل لہا عیاض بن غنم ولم
یتعرض بشئ مما مر بہ من
والرسا یتق ولم یلق کیداً ولا
جنداً حتی نزل الہا فاعلق
اصحابہا ابوابہا واقام عیاض
علیہا بشا لم یسمی، فلما رأی
صاحبہا الحصار ویس من
المدد فتح لہا باباً فی الجبل
لیلۃ فہربوا کثر من کان معہ
من الجند وبقی فی المدینۃ

حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے عیاض بن غنم الفہری کو الجزیرہ کی طرف روانہ کیا اس وقت رومی علاقہ کا مرکزی شہر رہا تھا عیاض نے اسی کا رخ کیا اور راستہ میں جو قصبات اور گاؤں پڑے ان سے کوئی چھپر چھاڑ نہ کی، اس لیے کسی سے جھڑپ کی نوبت نہیں آئی اور وہ رہا پہنچے، وہاں کے باشندوں نے شہر کے دروازے بند کر لیے، عیاض کچھ عرصہ تک محاصرہ کیے پڑے رہے، جب رئیس قلعہ نے دیکھا کہ محاصرہ جاری ہے اور کسی جانب سے کوئی کمک آنے کی امید نہ رہی تو ایک رات پہاڑی کی طرف ایک دروازہ

من الانباط هم كثير
لحب من الروم هم قليل
الى عياض بن غنم يسألون
شيء مسموم

کھول کر بھاگ نکلا، اسکے ساتھ اسکے اکثر
نوجو بھی بھاگ گئے اور شہر میں اس کے مرت
بنی باشندے رہ گئے جن کی تعداد بہت
کافی تھی، تھوڑے سے رومی بھی رہ گئے

جن کی تعداد بہت کم تھی، ان لوگوں نے
عیاض بن غنم کے پاس قاصد بھیجا ایک متعین
رقم (خراج) کی ادائیگی پر صلح کی درخواست کی

نے ابو عبیدہ بن الجراح کو لکھ بھیجا، ان کو خط ملا تو انھوں نے معاویہ بن جبل کو بلا کر
نصرت معاویہ کے جواب دیتے ہوئے فرمایا،

اگر آپ ان سے کسی متعین چیز پر صلح کرتے
ہیں اور بعد میں وہ اس کو ادا کرنے سے قاصر
رہیں تو آپ کو انھیں قتل کرنے کا حق حاصل

نہیں ہوگا، آپ کے لیے عملاً صرف یہی شکل
رہ جائیگی کہ متعین رقم کو منسوخ کر دیں،

جب ان میں اسکی ادائیگی کی استطاعت
پیدا ہو جائیگی تو وہ کسی جبر کے بغیر اس کو

ادا کر دینگے، اس لیے مناسب یہ ہوگا کہ آپ
انکی درخواست صلح اس شرط پر منظور

کر لیں کہ وہ اپنی قوت برداشت کے

اعطيتهم الصلح على شئ مسمى
منه لم يكن لك ان تقتلهم
يداً امن ابطال ما اشتد
ان التسمية وان اليسر
لغير الصغار الذي
به فيهم فاقبل منهم
اعطهم اياها على ان
طاقة فان اليسر وا
لم يكن لك عليهم
بليقون وتم لك

مطابق خراج ادا کریں گے پھر آئندہ وہ خوشحال
ہو جائیں یا بد حال رہیں، آپ اسے ان کی
استطاعت کے مطابق وصول کر سکیں گے اور
آپ کی شرط ہر حال میں پوری ہوتی رہے گی،
اس کو منسوخ کرنے کی نوبت نہ آئے گی۔

ابو عبیدہ نے حضرت معاویہ بن جبل کا یہ مشورہ قبول کر لیا اور اسے عیاض بن غنم کو لکھ بھیجا،
یہ خط عیاض بن غنم کو ملا تو انھوں نے باشندگان شہر کو اس کے مضمون سے مطلع کیا، امام ابو یوسف
لکھتے ہیں۔

فاختلف عليه في هذا الموضع
فقال قائل قبلا والصلح على قد

الطاقة وقال اخر انكروا ذلك
وعلموا ان في ايديهم اموالاً

وفضلاً تذهب ان اخذوا
بالطاقة وادوا الاشياء مسمى

فلما رأى عياض اباؤهم
وحصانته مدد يفتهموا يس

من فتحها عنوة، صالحهم
على ما ساء الواد الله اعلم اى

ذلك كان الا ان الصلح قد وقع
فصلحهم

اس کے بعد کیا ہوا، اس سلسلہ میں مختلف
روایتیں ہیں، بعض کا خیال ہے کہ انھوں نے

حسب استطاعت ادائیگی کی شرط پر صلح
منظور کر لی، اور بعض کا کہنا ہے کہ اسکے

قبول کرنے سے انکار کیا کیونکہ وہ جانتے
تھے کہ ان کے پاس ضرورت کے زیادہ مالی و دولت

کافی مقدار میں موجود ہے، اگر حرب استطاعت
ادا کرنے کی شرط قبول کرتے ہیں تو یہ سب

چلا جاتا ہے اس لیے انھوں نے خراج کی رقم
متعین کر دینے پر اصرار کیا، عیاض نے

جب انکا یہ اصرار دیکھا اور قلعہ کی مضبوطی
طی

ملیہ المدینہ کا
ذکر

کی بنا پر اسکو بزور قوت فتح کر لینے کی امید
نظر نہیں آئی تو انہی کی پیش کردہ شرط پر
صلح کر لی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ دونوں
صورتوں میں سے کونسی اختیار لگائی تھی
البتہ اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں
کر صلح ہوئی تھی اور شہر انکے ہاتھوں فتح ہوا

دور قوت اور صلح سے فتح کی ہوئی زمینوں کی نوعیت کے اختلاف نے عرب مورخین
اختلاف پیدا کر دیا جو زمینیں صلح کے ذریعہ فتح ہوتی تھیں ان پر عام طور سے
کیا جاتا تھا لیکن رہا کے معاملہ میں عربوں کا اصرار تھا کہ اہل رہا کی حرب استطاعت
ئے، ان کے اس اصرار کا حقیقی سبب بھی عدل و مسامحت ہی کا جذبہ تھا، لیکن
سٹرڈینٹ (Denrell) نے اس نص کی تفسیر کرتے وقت
"حرب استطاعت" کو ایک ایسی بنیاد قرار دیدیا، چنانچہ سٹرڈینٹ
یت پر حاشیہ آرائی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ "اہل رہا سے جن شرطوں پر
میں خود عرب معاہدین نے ان کے سامنے پیش کیا تھا، مگر یہ رائے اس
طابقتی نہیں ہے جس کی بنیاد پر عربوں نے صلح کے ذریعہ فتح کیے ہوئے
آمد کیا۔

وہ سٹرڈینٹ (Lokkegaard) نے "حرب استطاعت"
جس خراج کی بنیاد ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جو بزور قوت فتح ہوا ہو،

۲۶۲

سلف ص ۳۰۸، فتوح البلدان بلاذری ص ۱۷۷-۱۷۸، الکامل لابن اثیر ص ۲۶۲

حالانکہ مذکورہ بالا روایت سے اس کا اشارہ بھی نہیں ملتا،

درحقیقت رہا کی فتح کی نوعیت اور حسب استطاعت خراج متعین کرنے کے بارہ میں
عرب فاتحین کی حکمت عملی کو مورخین اور مستشرقین یورپ عجم طور پر سمجھ نہ سکے، اسی لیے ان کی
راہوں میں باہم بہت تضاد پایا جاتا ہے، اس سلسلہ میں دو اہم باتیں خاص طور سے
ملاحظہ رہنی چاہئیں، اول یہ کہ شہر رہا سرحدی خطہ میں واقع تھا، دوسرے یہ کہ اہل رہا
کی نسبتیں خراب تھیں جیسا کہ اوپر کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے، وہ حیلہ سازی سے
اپنی دولت کو ٹیکس سے بچانا چاہتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر "حرب استطاعت" کے اصول
پر خراج کی تعیین ہوئی تو ان کے ہاتھ سے بڑی دولت نکل جائے گی، اسی لیے انھوں نے
فاتحین کی تجویز کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا، اور خراج کو متعین کر دینے پر مصر تھے۔

مسلمانوں کو خراج متعین کرنے میں تذبذب اس لیے تھا کہ یہ تعیین شریعت کی
روح عدل کے خلاف تھی کیونکہ گو اس وقت یہ متعینہ رقم اہل رہا کی قوت برداشت سے
بہت کم تھی، لیکن اس کا امکان تھا کہ آئندہ یہ متعینہ مقدار ان کی استطاعت سے زیادہ
ہو جائے گی، اس لیے خود اہل رہا کی مصلحت اور فائدہ کے پیش نظر فاتحین چاہتے تھے کہ
وہ حسب استطاعت خراج کی ادائیگی پر رضامند ہو جائیں۔

سٹرڈینٹ نے یہاں بھی ایک قسم کی پیچیدگی پیدا کر دی ہے، اور روایت کے الفاظ
"واللہ اعلم اسی ذلک کان" کی عجیب غریب تشریح کر کے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ شرائط
کو قبول کرنے کے بارے میں اہل رہا کے مابین خود اختلاف موجود تھا، حالانکہ فی الواقع
اختلف علیہ فی ہذا الموضع..... واللہ اعلم اسی ذلک کان" میں امام ابو یوسف
نے فقہاء اور روایہ عرب کے اس اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان میں سے بعض کی

رہا ہے حرب استطاعت مقدار خراج پر صلح ہوئی تھی، اور بعض کا خیال ہے

بین میں مجاہدین اور اہل رہا کے نقطہ نظر میں اختلاف کی وجہ اور بیان کیجا چکی، اسکی تفصیل علاقہ تھا، مسلمانوں کے لیے یہاں کے باشندوں کا مفاد پیش نظر رکھنا ضروری تھا اور انکا رقم کی تعیین نہ کیجائے تاکہ اہل رہا حرب استطاعت خراج ادا کر سکیں، لیکن اہل رہا دولت مند نظرہ تھا کہ اگر حرب استطاعت کی شرط رکھی گئی تو وہ میوں جنگ کے زمانہ میں مسلمان ملت پر قبضہ کر لیں گے، اس لیے وہ متعین رقم کے لیے مصر تھے۔

یا تو عربوں کی حکمت عملی کو سمجھ ہی نہ سکے یا جان بوجھ کر اہل رہا کے حرب استطاعت سے گریز و فرار پر پردہ ڈالنے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ عرب غیر مسلموں کو لگان دینے پر مجبور کرتے اور اس کی تحصیل میں سختی برتتے ہیں اہل رہا جو صلح نامہ ہوا تھا اس کا اصل متن درج کیا جا رہا ہے اس سے یہ کی پوری تردید ہو جاتی ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تحریر عیاض بن غنم

اور انکے ساتھ کے تمام مسلمانوں کی طرف

سے اہل رہا کے لیے ہر کہ میں نے اہل رہا کی

جان و مال و نسل و عورتوں و شہروں

وغیرہ کو اس شرط پر امان دیا ہے کہ وہ

اس حق کو ادا کرتے رہیں جو ان پر مقرر

کیا گیا ہے، اور ہمارا ان پر حق یہ ہے کہ

الحسن الرحیم هذا کتاب

ابن غنم ومن معه من

اهل الرها اني امتهم

واموالهم وذراريهم

ومساكنهم و

اذا اداوا الحق عليهم

ان يصلحوا بسورنا

ونبهد واصنا لنا شهد الله

وملكته والمسلمون

وہ ہمارے بلوں کو درست رکھیں اور

ہمارے بھولے بھٹکوں کی رہنمائی

کریں، اس عہد نامہ پر خدا، اس کے فرشتے

اور تمام مسلمان گواہ ہیں۔

خلاصہ بحث | غرض متعینہ خراج کا اصول صرف آغاز اسلام کی فتوحات میں جاری تھا۔

لیکن جب فتوحات کی کثرت سے بہت سی زمینیں اور جاگیریں مسلمانوں کے قبضہ میں

آئیں تو زمین کے مالکوں کی قوت برداشت اور حرب استطاعت کا اصول عام طور سے

راج ہو گیا تھا، جس کی متعدد خراجی روایات سے تائید ہوتی ہے، مثلاً حضرت عتبہ بن ابی

راح نے خلیفہ ہشام بن عبد الملک کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا ”غیر مسلموں کے

معاملات میں ہمیشہ عدل سے کام لینا اور ان کی قوت برداشت سے زیادہ ٹیکس ان پر

عائد نہ کرنا“ ہشام نے ان سے وعدہ کیا کہ اہل ذمہ پر ان کی استطاعت اور مقتدر

کے مطابق ہی ٹیکس لگایا جائے گا۔

مصر میں حضرت عمرو بن العاص کی گوبداری کے زمانہ میں حرب استطاعت کے

اصول پر بہت سختی سے عمل کیا گیا، دوسرے خراجی وثائق سے بھی اس کی تائید ہوتی

ہے کہ ہر عہد اور ہر زمانے میں ٹیکس کی مقدار استطاعت اور برداشت کے مطابق رہی،

خواہ وہ ٹیکس زمین کا خراج (Single Tex) ہو یا جزیہ (Poll-Tex)

لے فتوح البلدان ج ۱ ص ۱۷۹، تہذیب التہذیب لابن حجر، ج ۱ ص ۱۹۹، ۲۰۴

لے معازرات الابرار ج ۱ ص ۱۹۵ لے کتاب الاموال ص ۴۰ لے کتاب الخراج

امام ابو یوسف ص ۳۹، ۸۵، ۸۶ کتاب الخراج یحییٰ بن آدم ص ۲۴۰ - ۲۴۱ -

ستا ویزات خراج اور اس کی تحصیل کے متعلق ابن عبد الحکم کی روایات
تاریخ رکھتی ہیں جس سے یہ پوری طرح ظاہر ہوتا ہے کہ عام طور
مطاعت کے مطابق وصول کیا جاتا تھا، اگر مفازی کی کچھ کتابوں
میں اس سے مختلف ملتی ہیں تو انھیں شد و ذمہ شمار اور ان
یا جائے گا، امام ابو یوسفؒ اور یحییٰ بن آدم کی بھی بیشتر روایات
مطابق ہیں،

دلائل اور تصریحات سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آگئی کہ مستشرقین کا
ہے کہ "قدر طاقت" سے مراد اس کی آخری حد ہے، اور مسلم حکمران
یا اس لیے تشدد سے کام لیتے تھے کہ خراج کی آمدنی میں زیادہ

حقیقی معنی جیسا کہ شواہد کے ساتھ اوپر مذکور ہوئے، یہ ہیں کہ اہل خراج
فاصل، ان کی مالی پوزیشن کے مطابق اور پیداوار کی حالت کے
تعیین کیجائے، اس سلسلے میں اگر ہم صرف دستاویزات بردہ
کی روایات ہی پر اعتماد کر لیں تو ہمیں مستشرقین کے نظریات
کا کھوٹا پن صاف نظر آجائے گا۔ واللہ یقول الحق وهو

الاسم تہتہ ص ۳۳ و النسخ لابی جعفر ص ۱۵۰ و کتاب الخراج لابی یوسف ص ۳۴
آدم ص ۲۴۰

اکتبیہ غزل

از جناب چندر پرکاش جوہر بجنوری

مری نظر میں ہے جسے تھے شباب کا رنگ
اک اڑا نظر آتا ہے ماہتاب کا رنگ
نقاب حسن پھر اس پر تھے شباب کا رنگ
اک آفتاب کا پر تو اک آفتاب کا رنگ
شریک غم ہے نہ کوئی انیس تنہائی
کے دکھاؤں دل خانماں خراب کا رنگ
سوال شوق یہ تیرا تبسم پیس
سمجھ رہا ہوں کہ یہ کیا تھے جواب کا رنگ
یہ خاص بات تھی ساقی کی چشم میگوں میں
نگاہ پڑتے ہی اڑنے لگا شراب کا رنگ
نہاں ہے موجبہ صہبا میں تیرا حسن خرم
عیان ہر شیشہ دے سے تھے شباب کا رنگ
نیاز و ناز کا کلتا حسیں مرقع ہے
مرے سوال کا پہلو ترے جواب کا رنگ
ہزار صاعقہ بردوش و جلوہ در آغوش
زہے فروغ جوانی خوشا نقاب کا رنگ
چھپڑتہ کرہ انقلاب نولے دورست
ابھی مٹا نہیں ماضی کے انقلاب کا رنگ

تمام بزم تصور پر چھپا گیا جو ہر

خیالِ حاضریں نگیں ہوا گلاب کا رنگ

غزل

از جناب محمد منشاء الرحمن خاٹنشاہ ناگپور

زخموں کے گل ہیں داغوں کے لالے ہمارے ساتھ
آئیں بہار دیکھنے والے ہمارے ساتھ

سے ڈرتے نہیں ہیں ہم
قدم سے ہیں نور بار
وں کا جو کام ہو وہی
شی ہیں بنائیاں ہیں
ہو جس کو وہ بے خطر
نہا بے کاراں نہیں

ہیں علم و آگہی کے اجالے ہمارے ساتھ
سامان روشنی ہیں نرالے ہمارے ساتھ
کرتے ہیں کام پاؤں کے چھالے ہمارے ساتھ
رہتے ہیں رنگ و نور کے ہالے ہمارے ساتھ
آکر قدم قدم سے ملائے ہمارے ساتھ
لاکھوں ہیں رنج و درد کے پالے ہمارے ساتھ

منشا وہیں زمانے سے کہنا ہے بس یہی
گیت امن و آشتی کے یہ گالے ہمارے ساتھ

غزل

از جناب نیاز مکن پوری

بکھیں اب جلے کب تک شمع انجمن تنہا
دل کو توڑ دیتی ہے
بھول ہی نہیں ہوتے زینت چمن تنہا
بزم ان کی خلوت بھی میں در انجمن تنہا
کام آئے گا کب تک صرف بالکین تنہا
بیکسی کے ماتھے کی ہلکی سی شکن تنہا
دے گی پھر اجالا کیا آس کی کرن تنہا

اب نیاز دنیا میں اس طرح سے رہتا ہوں
اجنبی دیاروں میں جیسے بے وطن تنہا

مطبوعات جدیدہ

رموز عشق - مرتبہ ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب سابق پروفیسر و صدر شعبہ فلسفہ

جامعہ عثمانیہ، تقطیع کلاں، کاغذ، کتابت و طباعت عمدہ صفحات ۲۰۸ قیمت ص ۶

پتہ: ندوۃ المصنفین، جامع مسجد، دہلی ۶

عشق و محبت کو صوفیہ نے وصول الی اللہ کا اقرب طریقہ اور نکتہ دانہ و روم نے تمام

روحانی امراض کا طبیب بتایا ہے

شاد باش اے عشق خوش سوؤ گا
اے طبیب جملہ علما اے

اس کتاب میں اسی عشق و محبت کی حقیقت و ماہیت، اسرار و کیفیات انکے مختلف

مراتب و مدارج، محبت کی علامتوں اور اسباب کو عارفانہ انداز میں بیان کیا گیا ہے، ایک باب

میں عشق حقیقی کی اہمیت اور دین میں اُس کا درجہ و مقام واضح کیا گیا ہے اور اس کی تائید میں

آیات و احادیث اور صوفیائے کرام کے ارشادات نقل کیے گئے ہیں اور عشق کے نتائج و ثمرات

اور فوائد پر گفتگو کی گئی ہے، ایک باب میں عشق مجازی کی جو کبھی عشق حقیقی تک رسائی کا ذریعہ بن جاتا

ہے حقیقت و اقسام پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور اس کے بہیمانہ مظاہر کو معیوب اور باطل بتایا گیا ہے

اور صوفیہ کی کیجا نب حلول و اتحاد کی نسبت کی تردید اور نظریہ وحدت الوجود کی صحیح حقیقت

واضح کی گئی ہے، کتاب میں جن صوفیہ کے ناموں اور اُن کی اصطلاحات کا ذکر ہے، حواشی

میں ان کے متعلق ضروری مختصر معلومات درج ہیں، مگر عام صوفیانہ کتابوں کی طرح اس میں بھی

عناوین و آیات کی نقل میں احتیاط نہیں کی گئی ہے، عشق مجازی کے سلسلہ میں بعض عجوبہ
تعارف بھی نقل کیے گئے ہیں جو ثقافت کے منافی ہیں، بعض الفاظ کی تحقیق و تشریح
کا خیال نہیں کیا گیا ہے، مثلاً خلعت کو تحلیہ سے ماخوذ بتایا گیا ہے جو صحیح نہیں ہے،
خالص ذوق و وجدانی ہے، اور کیفیات و ذوقیات کے تعلقات کی زبان میں
مشکل کام ہے، لیکن فاضل مصنف نے ان کو بڑے دلنشین انداز میں پیش کیا ہے،
سے اردو کیا دو مری زبانوں میں بھی اس نوعیت کی ایسی جامع کتاب مشکل ہے
لیکن اس سے اصل لطف وہی اٹھا سکتے ہیں جو بادۂ معرفت کے لذت شناس ہیں۔

اردو لغت - مرتبہ ڈاکٹر محمد صابر صاحب، متوسط تقطیع، کاغذ، کتابت و
بہتر صفحات تقریباً ۴۰۰، مجلد مع گرد پوش، قیمت پچیس روپے، ترقی اردو
کراچی، پاکستان۔

پاکستانی ماہر اور کراچی یونیورسٹی میں ترکی زبان اور تاریخ اسلام کے لائق
نے ترکی زبان سیکھنے والے طلبہ کے لیے جس ہزار الفاظ پر مشتمل یہ ترکی اردو لغت
جو اردو میں اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے، اس میں ترکی سیکھنے کے لیے جن لفظوں
ہے یا جو اردو میں مستعمل ہیں وہ سب اور ان کے ساتھ ترکی، پاکستانی ثقافت
علمی، ادبی و فنی اصطلاحات، محاورات اور ضرب الامثال وغیرہ دیے گئے ہیں
کے سمندروں، بحر اظمیوں، اہم ملکوں اور زبانوں، ترکی صدیوں، و زارتوں اور
آسمانی برجوں، موسموں، ایام و شہور، تمواروں کے نام اور اعداد وغیرہ کا
کر دیا گیا ہے، شروع میں ترکی زبان و حروف کے متعلق ضروری اور بنیادی
حیثیتوں سے اس کی اہمیت کا ذکر ہے، اس کتاب کی اصل قدر و قیمت کا انداز

تو ترکی جاننے والے ہی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ورق کردانی اور مقدمہ وغیرہ سے ظاہر ہوتا ہے
کہ فاضل مرتب نے بڑی محنت و تحقیق سے کام لیا ہے، اور یہ ترکی سیکھنے والوں کے لیے نہایت
مفید و کارآمد ہے، ہندو پاک اور ترکی تعلقات کے نقطہ نظر سے بھی کتاب اہم ہے۔
کلیات مصحفی جلد دوم - مرتبہ جناب نثار احمد فاروقی، تقطیع کلاں، کاغذ
کتابت و طباعت عمدہ، صفحات ۲۵۴، مجلد مع گرد پوش، قیمت مجلد پچیس روپے
غیر مجلد لے سر پتہ: علمی مجلس، دلی۔

مصحفی کی عظمت و شہرت کے باوجود ان کا پورا کلام اب تک شائع نہیں ہوا تھا، علمی مجلس دلی
جس کے قیام کا مقصد اردو میں علمی تحقیقی کام اور اس کی بلند پایہ اور اہم کتابوں کی ترتیب
و اشاعت ہے، اور جو اس سے پہلے بعض مفید کتابیں شائع کر چکی ہے، اب اس نے مصحفی
کے کلام کو آٹھ جلدوں میں شائع کرنے کا پروگرام بنایا ہے، ان کی ترتیب و تدوین اور متن
کی تصحیح کا کام اردو کے مشہور ولایت ادیب و محقق نثار احمد فاروقی صاحب نے اپنے ذمہ لیا ہے،
پہلے اس کا دوسرا حصہ مرتب کیا ہے، اس میں ۴۴۴ غزلیں، ۵۰ رباعیاں اور چند مثنویات
اور سدس و مثنیٰ وغیرہ شامل ہیں، لائق مرتب نے اس کو چار قلمی نسخوں کی مدد سے بڑی کاوش
و محنت سے مرتب کیا ہے، حواشی میں نسخوں کا فرق و اختلاف واضح کیا ہے، شروع میں جانا
الک رام صاحب کے قلم سے مختصر پیش لفظ ہے، اس میں زبان کی کلاسیکل اور بنیادی کتابوں
اور ان کے متون کی اشاعت کی اہمیت اور ان کی ترتیب کے بعض مفید اصولوں کی نشاندہی
کی گئی ہے، ظاہری نفاست و زینت بھی نہایت دیدہ زیب ہے، اس کے لیے مرتب اور
علمی مجلس دونوں اہل ذوق کے شکریہ کے مستحق ہیں۔

مخطوطات انجمن ترقی اردو، مرتبہ جناب سید سرفراز علی صاحب رضوی، متوسط
(فارسی و عربی) { تقطیع، کاغذ، کتابت و طباعت عمدہ، صفحات ۱۳۲

سے ۵۰ پیسے، پتہ: انجمن ترقی اردو، بابائے اردو روڈ کراچی۔

ایران کے جشن تاجپوشی کے موقع پر انجمن ترقی اردو پاکستان نے جو کتابیں شائع کیں، یہ کتاب بھی ہے، اس میں انجمن کے کتب خانہ کے ایک ہزار سے زیادہ فارسی کی صرف اجمالی فہرست دی گئی ہے، عجلت کی وجہ سے تفصیلی فہرست مرتب نہ ہو سکی۔ فہرست میں فن و اکتاہوں کے نام، صفحات کی تعداد اور جن مصنفین و مکتوبات اور سنہ تصنیف و کتابت کا علم ہو سکا ہے، درج کیا گیا ہے، لیکن بعض مشہور مصنفین جیسے مطول، تہذیب المنطق، قطبی اور دلائل الخیرات وغیرہ کے مصنفین کے ناموں کے لئے، غالباً مرتب نے انوار التنزیل اور تفسیر مبیناوی کو دو کتابیں کے مصنف کا نام تو لکھا ہے لیکن انوار التنزیل کے مصنف کا نام نہیں لکھا۔ مصنفین کے ناموں کے نقل میں اس قدر اختصار سے کام لیا گیا ہے جس سے فہرستوں کی ابتداء، قرآنیات اور تفسیر کی کتابوں سے کیجاتی ہے، کا خیال نہیں کیا گیا ہے، یہ فرورگذاشتیں غالباً عجلت کا نتیجہ ہیں، امید ہے کہ فہرست میں ان کو دور کر دیا جائے گا، خامیوں سے قطع نظر اجمالی فہرست نہیں، اس سے تحقیقی کام کرنے والوں کو بڑی مدد ملے گی، آخر میں ابوسلمہ نے اسرار کا اندکس مرتب کیا ہے، اور شروع میں بعض اہم اور مصوفی دیا گیا ہے۔

نگار فکر۔ مرتبہ جناب عبدالجبار نسیم آروسی و کریم اسدی صاحبان، کاغذ و کتابت و طباعت عمدہ، صفحات ۲۴۸ - ۱۸۴، محلہ مع گردپو،

سے ۵۰ پیسے، پتہ: دفتر مجلس اشاعت بھگلپور۔

یہ دونوں مجموعے مجلس اشاعت بھگلپور کی طرف سے شائع ہوئے ہیں، جو غزل، نظموں اور قطعات پر مشتمل ہیں، نسیم صاحب جوان سال ترقی پسند شاعر ہیں، ان میں شعر و سخن کی پوری استعداد ہے، لیکن بختگی کی کمی ہے، شروع میں امان اللہ غازی صاحب کے قلم سے مقدمہ بھی ہے جس میں آراء کی ادبی تاریخ اور اس کے ادیبوں کا ذکر اور نسیم صاحب کے کلام کے خصوصیات بیان کیے گئے ہیں لیکن بیان میں طوالت اور مبالغہ ہے، کریم اسدی صاحب معمر اور کثرت شاعر ہیں، ان کو غزل سے زیادہ مناسبت ہے، اور ان کا طرز قدیم مگر کلام میں بختگی ہے، قدامت کے باوجود وہ مسائل اور تقاضوں سے بھی واقف ہیں، اور ان کے کلام میں غم و اندھن و غم جاناں کی طرح غم زمانہ کی حکایت بھی ہے، اور وہ زلف محبوب کی طرح گیسوئے ہستی کو بھی سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی نظمیں بھی فنی اور معنوی حیثیت و کشش ہیں، ان کی قوم و وطن سے سچی محبت کا اندازہ ہوتا ہے، مجموعی حیثیت سے دونوں مجموعے بہتر ہیں۔

بنیادی قرآنی تعلیم۔ مرتبہ قاری ابوالبلیان سید محمد ابراہیم نہری صاحب،

تقطیع خورد، کاغذ، کتابت و طباعت معمولی صفحات ۳۲۰، قیمت للعر پتہ:

(ع) اللجنة العلمية چنیل گوڑہ، حدر آباد ۲۲۲ (دو)، مکتبہ نشاۃ ثانیہ منظم جاہی مارکیٹ حیدرآباد، حیدرآباد کے دینی ادارہ دار العرفان نے اسلامی تعلیمات کی اشاعت کے لیے ابتدائی تعلیم سے ہائی اسکول

تک کے لیے قرآن مجید اور سیرۃ النبی کے امتحانات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے اور اسکے لیے نصابی کتابیں بھی مرتب کی ہیں، یہ کتاب بھی اسی سلسلہ کی گڑی ہے، اور اس طرح ترکیبی ہو کہ بچوں میں عربی کی اتنی استعداد پیدا ہو جائے

کہ وہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے لگیں اور اسکی عظمت سے واقف ہو جائیں، کلام مجید سے ضروری واقفیت کے لیے پانچ سو کوع مسائل، سورتوں اور آیتوں کی تعداد، وحی، کتابین وحی، ائمہ قرأت، صحابہ کرام

اور بعد کے مفسرین کے نام اور ان کے سین و وفات اور مختلف زبانوں کے تراجم اور

م بھی لکھ دیے گئے ہیں، اسلامی عقائد، عبادات، اخلاق اور معاشرت کے
ت، عبادات، غسل، وضو، تیمم اور حقیقہ وغیرہ کے طریقے اور ان کے مطلق آیات
و دعائیں بھی ترجمہ کے ساتھ دیدی گئی ہیں، اس طرح یہ کتاب قرآن اور مذہب کے مطلق
لموات کا ایسا کنگول ہے جس سے ہر مسلمان فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کو پوچھ
اس لیے زیادہ مستند اور تحقیقی نہیں ہے، مگر بعض فروگزشتیں بھی ہوئی ہیں مثلاً
زکوٰۃ اور حج کے اہم جزو قرآنی کے احکام و مسائل تحریر نہیں کیے گئے ہیں، اخلاق
بہت ضرور تھا دوسرے حصوں کے مقابلہ میں بالکل ناکافی ہے، تاہم مرتب کی
ہے۔

اشاد۔ از جناب این۔ بی۔ سین ناشاد دہلوی صاحب، متوسط تقطیع، کاغذ، عمدہ
باعث غنیمت جصفیات ۲۴۰ مجلد مع گردپوش، قیمت غلام ربیعہ: نیو بک
انڈیا، پورٹ بکس ۲۵۵ نئی دہلی۔

بی۔ سین ناشاد دہلوی، طنز و مزاح نگار شاعر ہیں اور یہ دیوان ان کے کلام کا
حصوں میں منقسم ہے، سیر و ساحت، نرم خواباں، سیاسی گولہ باری، روحانی دنیا،
زلیں اور قطعات۔ ناشاد صاحب نے موجودہ دور اور ماحول کا گہرا مطالعہ کیا ہے
کی ذہنی و اخلاقی لہجوں اور خرابیوں کا بڑے دلچسپ انداز میں خاکہ کھینچا ہے،
شی، اہل سیاست و ارباب حکومت کی خود غرضی، مذہبی علمبرداروں اور شاہوں
خصوصیت بھرپور طنز کیا ہے، اس حیثیت سے ان کا کلام بڑا دلچسپ اور جتنا
کے کلام میں استندال کا رنگ آگیا ہے، اور شوخ تصویروں کی اشاعت
گزرتی ہے۔

’ عن ’

جلد ۱۰۲۔ ماہ شعبان المعظم ۱۳۸۸ھ مطابق ماہ نومبر ۱۹۶۸ء۔ عدد ۵

مضامین

تذرات شاہ معین الدین احمد ندوی ۳۲۲-۳۲۳

مقالات

تہذیب کی تشکیل جدید جناب لانا محمد تقی امینی صاحب ناظم شعبہ دینیات ۳۲۴-۳۲۵

مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

ابن الفارض اور ان کا کلام جناب ڈاکٹر حافظ غلام مصطفیٰ صاحب شعبہ عربی ۳۲۵-۳۵۹

مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

فارسی ادب اور تمدن میں ہمینیوں کا حصہ جناب ڈاکٹر عبد المنان ضارطہ صاحبہ فارسی ۳۶۰-۳۶۲

جامعہ عثمانیہ حیدر آباد دکن

کتب خانہ دارالمصنفین کے نوا اور مخطوطات مولوی عبد المجید ندوی اعظمی بی۔ اے ۳۶۳-۳۸۶

ناظر کتب خانہ دارالمصنفین

انتار علمیت

مکتوبات مولانا مناظر احسن گیلانی بنام سید غلام محمد و شاہ مرحوم زمیزار (ہمارا شہر) ۳۸۶-۳۹۳

ادبیات

نیرنگی و ہر جناب ڈاکٹر ولی الحق صاحب انصاری لکھنؤ ۳۹۴-۳۹۵

غزل جناب رضا حیدر محمد و محی نشید ۳۹۶-

مطبوعات جدیدہ ” عن ” ۳۹۶-۴۰۰